افکارِ عالم

فکر اسلامی کی روشنی میں

علمی، ادبی تنقیدی اور تحقیقی مقالوں کا مجموعہ

جلد اول

مولانا نظام الدین اسیر ادروی

شیخ الہند اکیڈمی، دار العلوم دیوبند

۴- مذہب سے بتدریج دوری اور بیگانگی (فریب تمدن ص ۳۸۲، صدق لکھنؤ ۱۳ر جون ۱۹۵۸ء) میں نے اپنی اور اپنے مذہب اسلام کی بات بتادی یورپ کے دانشوروں کے اعتراف شکست کا اعلان آپ کے سامنے پیش کردیا، کیا یہ حقائق آپ کو صراط مستقیم دکھانے کے لئے کافی نہیں ہیں۔"

فَبِاَیِّ حَدِیْثٍ بَعْدَهٗ یُؤْمِنُوْنَ.

مسلمانوں کا مسیحا

سر سید ۱۷ر اکتوبر ۱۸۱۷ء کو پیدا ہوئے، یہ وہ زمانہ تھا جب ہندوستان میں مسلمانوں کی عظمت واقتدار کے قلعہ کا ایک ایک کنگرہ گرتا جارہا تھا، قلعہ کی فصیلیں اپنی جگہ سے سرک رہی تھیں اور ایک اجنبی طاقت کی مسلسل یلغاروں سے ٹوٹتی جارہی تھیں پورا ہندوستان ایسٹ انڈیا کمپنی کے عقابوں کے آہنی پنجوں میں سہمے ہوئے کبوتر کی طرح پھڑ پھڑا رہا تھا، اس کی قوت پرواز اس سے سلب کی جاچکی تھی، اس کے جسم کا لہو بوند بوند کر کے چوسا جارہا تھا، بس ابھی تک اس کی گردن مروڑی نہیں گئی تھی۔

ایسٹ انڈیا کمپنی کے سفید فام سپاہیوں نے ۱۷۹۶ء میں میسور کے سلطان ٹیپو کو جس دن شکست دی اسی دن ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت کی ایک مضبوط بنیاد پڑ گئی، انھوں نے اپنی سوداگری کے زمانہ میں یہ تجربہ کیا تھا کہ ہندوستان میں عام اشیاء کی طرح انسانوں کا ضمیر اور ایمان بھی بکتا ہے اور خریدا جاسکتا ہے، انھوں نے اس کا تجربہ میسور اور بنگال میں کیا اور کامیاب ثابت ہوئے۔

میسور میں میر صادق، میر قاسم، میر غلام علی لنگڑا، میر قمر الدین اور پورنیا جیسے جنھوں نے حکومت میں ذمہ دارانہ عہدوں پر رہتے ہوئے اپنی مادر وطن اور اپنے مثالی حکمراں سلطان ٹیپو سے غداری کی، اپنا ایمان اپنا ضمیر ایسٹ انڈیا کمپنی کے سوداگروں کے ہاتھوں میں بیچ دیا، دوسری طرف بنگال میں ایک بدنام زمانہ غدار میر جعفر دریافت

ہوا اور اس کو آلۂ کار بنا کر سراج الدولہ کے سینہ میں خنجر بھونک دیا، اس طرح کی غداری اور انگریزوں سے بے لچک وفاداری کو غیرت مند مسلمان کس نگاہ سے دیکھ رہا تھے، اس کی ترجمانی ڈاکٹر اقبال نے صرف ایک شعر میں کردی، جو آج ضرب المثل ہے ؎

ننگِ ایماں، ننگِ دیں، ننگِ وطن ✿ جعفر از بنگال وصادق از دکن

جنوب میں سب سے مضبوط بلکہ آہنی شخصیت نواب حیدر علی اور اس کے بعد سلطان ٹیپو کی تھی۔ سلطان ٹیپو نے مسلسل خونریز جنگوں میں انگریزوں کو شکست فاش دی اور ایک بار تو اس نے ساحل سمندر تک ان کو کھدیڑ دیا تھا ان کے افسران نے جہازوں میں پناہ لی تھی، ان کے مشہور جرنلوں کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈال دیا تھا، ان کی طاقت کو جنوب میں اس نے تہس نہس اور پارہ پارہ کردیا تھا، ان کی فوجوں پر مایوسی طاری تھی۔

جب انگریزوں نے دیکھا کہ سلطان ٹیپو کو میدان جنگ میں شکست دینا ممکن نہیں تو انھوں نے اپنے تجربات سے فائدہ اٹھایا کہ ہندوستان میں انسانوں کا ایمان اور ضمیر بھی خریدا جاسکتا ہے اور پھر انھوں نے اسی پہلو پر سرگرمی سے کام شروع کردیا، میر صادق جو سلطان ٹیپو کا وزیر اعظم تھا اس سے انگریزوں نے ساز باز کی، پھر اس کے بہت سے فوجی افسران کو اپنے آقا سے غداری پر آمادہ کرلیا اور پھر میدان ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاتھوں میں رہا اور مئی ۱۷۹۹ء میں غداروں کی سازش سے خاص دار السلطنت میں سلطان ٹیپو بے یار و مددگار رہ گیا اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے بھیڑیوں نے اس کو بیدردی سے قلعہ کے اندر ذبح کردیا۔

فتوحات کا سیلاب

سلطان ٹیپو پر فتح حاصل کر کے انگریزوں نے اس آہنی پھاٹک کو توڑ دیا جو ہندوستان پر قبضہ کرنے کی راہ میں حائل تھا جیسا کہ کمپنی کے مقبوضات کی تاریخ ہم کو بتاتی ہے۔

میسور کی فتح کے دو سال بعد ۱۸۰۰ء میں مضافات میسور میں کڑپہ، کرنول، بلاری، انت پور، تنجاور پر انگریزوں کا قبضہ ہوگیا، دوسرے سال ۱۸۰۱ء میں کرناٹک کے نواب کو جس نے انگریزوں کی مدد سے حکومت پائی تھی نکال کر مدراس بھیج دیا اور خود کرناٹک پر قبضہ کرلیا، اسی سال صوبجات اودھ کمپنی کے قبضہ واختیار میں آگئے، دوسرے ہی سال ۱۸۰۲ء میں مرہٹی سلطنت جو اب تک ناقابل تسخیر مانی جارہی تھی اس کا انگریزوں نے خاتمہ کردیا، دربار پونا میں انگریزی ریزیڈنٹ رہنے لگا اس کی مرضی کے بغیر ایک پتہ نہیں ہل سکتا تھا، اسی سال بڑودہ اور گجرات کو بھی انگریزوں نے اپنے شکنجہ میں لے لیا اور اس کے بعد ۱۸۰۳ء میں حیدرآباد ایک بے بس کبوتر کی طرح انگریزی باز کے چنگلوں میں پھڑپھڑانے لگا، نواب حیدرآباد انگریزوں کا باجگذار بن گیا، اسی سال ناگپور پر قبضہ کرکے کمپنی نے انگریز مشیر کار وہاں مسلط کردیا، یہ سال کمپنی کی فتوحات کا سنہرا سال بن گیا کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسی سال بندیل کھنڈ، آگرہ، دہلی، جے پور، جودھپور اور گوالیار پر انگریز حکمران ہوگئے، ۱۸۱۳ء میں مراٹھوں پر قبضہ ہوا اور اسی سال نیپال کو اپنے اختیار میں لے کر وہاں ریزیڈنٹ مقرر کردیا گیا ۱۸۱۷ء میں پہاڑی ریاستوں میں شملہ، مسوری، نینی تال، لندھوری بھی انگریزوں کے قبضہ میں آگئیں، اسی سال ناگپور سے ریزیڈنٹ کو واپس بلالیا گیا اور براہ راست اس کو اپنے اختیار میں لے لیا گیا، اب انگریزوں کی طاقت ناقابل شکست بن چکی تھی، سمجھوتہ کی پالیسی ترک کرکے اپنی قوت کا بھرپور مظاہرہ کیا جانے لگا اور جہاں بھی ضرورت سمجھی گئی وہاں کے ریزیڈنٹ کو بلالیا گیا اور براہ راست اس کو اپنی حکومت کے ماتحت کرلیا ۱۸۱۸ء میں بھی یہی کیا گیا، پونا کے پیشوا کو معزول کرکے ملک پر قبضہ کرلیا گیا اور ۱۸۱۹ء میں حدود ہند کے آخری کنارے پر آسام اور برما پر بھی فتح حاصل کرکے ان مقامات پر اپنے ریزیڈنٹ مقرر کردیئے گئے اس طرح انگریز باری باری کرکے پورے ملک پر قابض ہوگئے، صرف دہلی کے لال قلعہ میں مغلیہ سلطنت کا آخری فرماں روا بہادر شاہ ظفر بے دست وپا تخت حکومت پر تھا، لال قلعہ میں کئی انگریز

مشیر کار مقرر تھے جن کی مرضی کے بغیر بادشاہ حرکت نہیں کرسکتا تھا۔ یہی وہ زمانہ ہے جب سرسید پردۂ عدم سے عالم وجود میں آئے، ہر انسان کی نشو ونما کا جو ماحول ہوتا ہے، اس کے گرد وپیش جو حالات ہوتے ہیں ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا ہے، اس کا ذہن ومزاج اسی طرح افکار وخیالات کے سانچے میں ڈھلتا چلا جاتا ہے جو اس کے گرد وپیش اور ماحول کا تقاضا ہوتا ہے، اس انقلاب نے ہندوستانی معاشرے کو تہ وبالا کردیا تھا ہر شخص کو بالخصوص مسلمانوں کے متوسط طبقہ کے ہر فرد کو اپنا مستقبل سخت تاریک نظر آرہا تھا، سرسید بھی انھیں لوگوں میں سے تھے اس لئے وہ اس سے کیسے مستثنیٰ رہ سکتے تھے۔

بجھتا ہوا چراغ اور دمکتا ہوا سورج

سرسید کے والد کو لال قلعہ سے تنخواہ ملتی تھی اس لئے یہ خاندان رئیسوں کی طرح زندگی بسر کرتا تھا لیکن والد کے انتقال کے بعد قلعہ کی تنخواہ بند ہوگئی، تھوڑی سی رقم وظیفہ کے نام سے ملتی تھی، اب سرسید کی عمر ۲۲ سال کی ہوچکی تھی، اس لئے ذریعہ معاش کی تلاش ہوئی، انھوں نے سلطنت مغلیہ کے جھلملاتے ہوئے چراغ کی سمت ایک نظر ڈالی جس کا تیل ختم ہوچکا تھا، صرف بتی جل رہی تھی، کوئی بھی ہوا کا ہلکا سا جھونکا اس چراغ کو گل کرنے کے لئے کافی تھا، انھوں نے اس ٹمٹماتے ہوئے چراغ سحر کی طرف سے بے نیازی کے ساتھ رخ پھیر لیا کہ جو چراغ لال قلعہ کی فصیلوں تک کو روشن نہیں کرسکتا وہ مرے گھر کو کیا اُجالا دے سکتا ہے، اس کے بالمقابل ان کے سامنے ایسٹ انڈیا کمپنی کے اقبال کا دمکتا ہوا سورج تھا جس کی تیز روشنی آنکھوں کو خیرہ کررہی تھی اس لئے انھوں نے اسی سورج سے کچھ کرنیں لے کر اپنے گھر کو بقعۂ نور بنانے کا فیصلہ کرلیا، اسی دن زندگی کے آخری لمحہ تک ان کا قبلہ مقصود ایک ہی رہا، ان کی جبین نیاز کے لئے ایک ہی سنگ در اور کعبۂ مراد متعین ہوگیا اور پھر پوری زندگی میں کوئی بھی ایسا لمحہ نہیں آیا کہ انھوں نے دائیں بائیں دیکھا ہو جو سر جس چوکھٹ پر جھک گیا اس سے پوری

زندگی نہیں اٹھایا۔

سرسید کے خالو خلیل اللہ خان دہلی میں صدر امین تھے، ان کے توسط سے سر رابرٹ ہملٹن سے تعارف ہوا اور انھیں کی توجہ سے فروری ۱۸۳۹ء میں کمشنری کے دفتر میں ان کو نائب منشی بنا دیا گیا، ان کی صلاحیت اور انگریزی حکومت سے بے لچک وفاداری کا تجربہ کرنے کے بعد ان کے لئے مسٹر ہملٹن نے عہدۂ منصفی کی سفارش کردی اور وہ منظور ہوگئی وہ اسی عہدے پر فتحپور سیکری، مین پوری آگرہ وغیرہ میں فائز رہے پھر آپ کا بجنور تبادلہ ہوگیا، وہاں دو سال سے زائد رہے اور یہیں سے ان کی زندگی کے اصل کارنامے ظہور میں آئے۔

قیام بجنور ہی کے زمانہ میں غدر ۱۸۵۷ء کا تاریخی واقعہ ظہور پذیر ہوا، انگریزی حکومت نے اُسے غدر کے مکروہ نام سے ذکر کیا، وطن پرستوں نے اس کو تحریک آزادی کے آغاز اور جہاد حریت کے جوش آفریں لفظوں سے تعبیر کیا، یہ واقعہ ایک دہکتی ہوئی بھٹی ثابت ہوا، جس میں ہندوستان کے باشندوں کو تپا کر یہ جانچا گیا کہ کون کھرا سونا ہے اور کون کھوٹا؟ کیونکہ یہی تاریخ ہندوستان میں ہندوستانیوں یا مسلمانوں کی حکومت کی آخری تاریخ تھی، انگریزی حکومت جو ایک صدی سے ہندوستانیوں کی غلامی کی دستاویز لکھ رہی تھی مئی ۱۸۵۷ء میں اس دستاویز پر آخری مہر لگائی جارہی تھی، اسی واقعہ نے لوگوں کے درمیان حد فاصل کھینچ دی کہ کون وطن دوست ہے اور کون وطن دشمن؟

بہادر شاہ ظفر کا آخری انجام

اب تک لال قلعہ میں تخت حکومت پر بہادر شاہ ظفر متمکن تھے، اگرچہ بادشاہت صرف نام کی تھی اختیارات مسلوب تھے، لیکن اب بھی یہ احساس باقی تھا کہ ہندوستان کی بادشاہت ایک مسلمان کے ہاتھ میں ہے، اس ہنگامہ میں حالات کے دباؤ سے مجبور ہوکر بہادر شاہ ظفر اپنے شاہزادوں کے ساتھ مقبرہ ہمایوں میں پناہ لیتا ہے، لیکن اب انگریز مسلمانوں کی حکومت کے نام ونشان کو یکسر مٹا دینے کا تہیہ کرچکا تھا، اس

لئے جنرل ہڈسن اپنے گھوڑ سوار دستے کے ساتھ مقبرہ ہمایوں پہنچا، بہادر شاہ ظفر اور شاہزادوں کو گرفتار کرکے لاتا ہے اور خونی گیٹ پر پہنچ کر شاہزادوں کی گردنیں قلم کرنے کا حکم دیتا ہے، ادھر شہزادوں کے سروں کو خونی دروازے پر لٹکایا جارہا ہے اُدھر جنرل ہڈسن دور کھڑا اس منظر کو دیکھ کر قہقہہ لگا رہا ہے، بہادر شاہ ظفر کو شہر بدر کرکے رنگون بھیج دیا گیا۔

انگریز کلکٹر کی حفاظت

ٹھیک اسی وقت سرسید اپنے ساتھ پولیس کا ایک مسلح دستہ لے کر بجنور کے انگریز کلکٹر کے بنگلے کا پہرہ دے رہے تھے کہ مسلمان اور ہندو جو آمادۂ بغاوت ہیں حملہ آور نہ ہوجائیں اور ایک انگریز کی جان چلی جائے۔ حالی لکھتے ہیں:

> "بجنور کے کلکٹر مسٹر شکسپیر اور مسز شکسپیر سے سرسید کی بہت رسم وراہ تھی جب بجنور میں بغاوت کے آثار ظاہر ہوئے اور حالت خطرناک ہوئی تو مسز شکسپیر بہت گھبرائے، سرسید کو جب یہ حال معلوم ہوا تو جاکر ان کی تشفی کی اور کہا کہ جب تک ہم زندہ ہیں آپ کو گھبرانا نہیں چاہئے، جب آپ دیکھیں کہ ہماری لاش آپ کی کوٹھی کے سامنے پڑی ہے اس وقت گھبرانے میں مضائقہ نہیں[1]۔"

چند سطروں کے بعد حالی ہمیں بتاتے ہیں کہ سرسید عملی آدمی تھے جو کہا، اپنے عمل سے سچ کر دکھایا، ان کے الفاظ ہیں:

> "وہ تمام رات مسلح مع اور ہندوستانی افسروں کے صاحب کلکٹر کی کوٹھی پر پہرا دیتے تھے اور ہر طرح عورتوں بچوں کو ڈھارس بندھواتے تھے، ساری رات کرسیوں پر بیٹھے یا کوٹھی کے آگے ٹہلتے یا شہر میں گشت کرتے گذر جاتی تھی[2]۔"

---

[1] حیات جاوید از حالی شائع کردہ ترقی اردو بیورو دہلی ۱۹۷۹ء ص ۷۶، ۷۷۔

[2] حوالۂ مذکور ص ۷۷۔

مسلمانوں کا قتلِ عام

انگریزوں نے جب دہلی کے باغیوں پر قابو پالیا تو انھوں نے دہلی کی چاندنی چوک میں معزز مسلمانوں رؤسا، اُمراء، جاگیردار، علماء شعراء اور مشائخ کو گرفتار کر کے بلا امتیاز اور بلا ثبوت جرم پھانسیوں کا ایک غیر مختتم سلسلہ شروع کر دیا، سر ایڈروڈ ٹامسن نے اپنی کتاب ''دی آور سائنڈ آف دی ماٹل'' میں درجنوں رونگٹے کھڑا کر دینے والے واقعات لکھے ہیں، وہ معزز مسلمانوں کو عام دستور کے مطابق گلے میں پھندا ڈال کر پھانسی دیتے تھے اور کبھی کبھی سزا کے نت نئے طریقے ایجاد کرتے تھے، مذکورہ بالا انگریز نے دل دہلا دینے والے طریقوں سے ہمیں روشناس کرایا ہے، سزا دینے کا ایک طریقہ یہ اختیار کیا تھا کہ کسی درخت کی شاخ میں رسی کا پھندا باندھ دیا، مسلمان مجرم کو ہاتھی پر بٹھایا، درخت کے نیچے لے جا کر اس کی گردن میں پھندا ڈال کر ہاتھی کو آگے بڑھا دیا، مجرم اسی پھندے میں جھول جاتا، زبان منہ سے نکل کر باہر آجاتی، جان کنی کا وہ دردناک منظر ہوتا کہ وہ مرغ بسمل کی طرح ناچتا اور سکڑ کر انگریزی کا 8 بن جاتا تھا، دوسرا طریقہ خاص خاص اور ممتاز مسلمانوں کو سزا دینے کا یہ اختیار کیا تھا کہ اس مسلمان کو توپ کے منہ پر رسیوں سے جکڑ کر باندھ دیا جاتا اور پھر توپ چلا دی جاتی، اس مسلمان کا گوشت ریزہ ریزہ ہو کر فضا میں اڑ جاتا اور اس کا خون فضا سے زمین پر اس طرح گرتا جیسے خون کی بارش ہو رہی ہے، یہ ڈرامہ ہزاروں انگریزوں، عورتوں اور بچوں کے سامنے کھیلا جاتا تھا، سزا کے ان ہولناک طریقوں کو دیکھ کر اور سن کر پورا ہندوستان ڈرے ہوئے بچے کی طرح سہا ہوا تھا، انگریز اس وقت خون آشام بھیڑیا بن گیا تھا، ان کی درندگی و بہیمیت اور ان کی وحشت و بربریت کا کیا عالم تھا؟ اس کی سیکڑوں مثالوں میں سے صرف ایک مثال آپ کے سامنے پیش ہے۔

''انگریزوں نے کوچہ چیلان دہلی سے چودہ سو مسلمانوں کو گرفتار کیا جس میں مولانا امام بخش صہبائی بھی تھے جو دہلی کے ایک مشہور اور جید عالم اور مشہور

ترین شخصیتوں میں سے ایک تھے مولانا فضل حق خیر آبادی اور مفتی صدر الدین آزردہ کے ساتھیوں میں سے تھے مولانا موصوف کے دو نوجوان صاحبزادے بھی گرفتاروں میں تھے، ان تمام بے قصور مسلمانوں کو ان کے گھروں سے گرفتار کر کے بھیڑ بکری کی طرح ہانک کر جمنا پارک لے گئے اور ایک قطار میں کھڑا کر کے سب کو گولی مار دی اور لاشوں کو جمنا پارک میں پھینک دیا۔''[1]

انگریزوں کی حفاظت

ٹھیک اسی وقت بجنور میں جہاں سر سیّد تعینات تھے آٹھ دس انگریزوں اور ان کے بیوی بچوں کی جان بچانے کے لئے اپنی جان کی بازی لگائے ہوئے تھے، حالی ہمیں سر سیّد کے لچک وفاداری کی یہ داستان سناتے ہیں:

''وہ رات جب کہ کلکٹر کی کوٹھی میں تمام یورپین مرد عورتیں اور بچے جمع تھے اور ایک جماعت کثیر جو بظاہر حفاظت کے لئے فراہم ہوئی تھی ان کی نیتیں بگڑ گئیں اور کچھ فوج اور توپخانہ باغیوں کا ان کی کمک کے لئے مراد آباد سے عنقریب آنے والا تھا نہایت سخت تھی، اس روز سب کے مارے جانے میں کچھ شبہ نہ تھا، ایسے نازک وقت میں سر سیّد تنہا اس خودسر جماعت کے مجمع میں گئے اور نواب محمود خاں سے جو ان کا سرغنہ تھا گفتگو کی اور کہا کہ چند انگریزوں کے مار ڈالنے سے کیا ہاتھ آئے گا بہتر یہی ہے کہ ان کو صحیح و سالم یہاں سے جانے دو..... اور سب انگریزوں کو اسی وقت اس خونخوار مجمع سے نکال کر روڑکی روانہ کر دیا۔''[2]

سر سیّد کا نقطۂ نگاہ

دراصل سر سیّد کا نقطۂ نگاہ عام مسلمانوں سے جداگانہ تھا، وہ انگریزوں کو دوست

---

[1] تحریک آزادی اور مسلمان ناشر دارالمولفین دیوبند ص ۸۰۔

[2] حیات جاوید از حالی مطبوعہ ترقی اردو بورڈ دہلی ۱۹۷۹ء ص ۷۰۔

سمجھتے تھے اور ہندوستانی مسلمانوں کو دشمن اور گردن زدنی کے سوا کچھ نہیں سمجھتے تھے، انگریزوں کا ہر طرز عمل صحیح اور درست، حق وانصاف کے مطابق تھا اور مسلمانوں کا انگریزوں کے مقابلہ میں ہر عمل لائق مذمت اور قابل نفرت تھا، حتیٰ کہ مسلمانوں کے اقتدار اور حکومت کے بجائے انگریزوں کی حکومت کو مسلمانوں کے لئے رحمت وبرکت تصور کرتے تھے، اس کے لئے وہ قرآن وحدیث کو استعمال کرتے تھے، وہ مسلمانوں کو انگریزوں کی اطاعت اور ان سے مکمل وفاداری کا سبق پڑھاتے تھے، انگریزوں سے نفرت ودشمنی اور بغاوت کو مسلمانوں کا ناقابل معافی جرم تصور کرتے تھے، وہ اپنے مقالہ "امام اور امامت" میں تحریر فرماتے ہیں:

"السلطان ظل اللہ فی الارض ..... حدیث میں سلطان کا لفظ اطلاق کے آیا ہے، پس وہ سلطان خواہ مسلمان ہو، خواہ یہودی ہو، خواہ عیسائی ہو، خواہ آتش پرست ہو اس کے ساتھ اس کی رعیت کو اس طرح پیش آنا لازم ہے کہ جس طرح کہ حدیث میں بیان ہوا ہے..... تمام مسلمان ہندوستان میں برٹش گورنمنٹ کے سایہ حکومت میں زندگی بسر کرتے ہیں، نہایت وفاداری اور نمک حلالی کے ساتھ برٹش گورنمنٹ کی اطاعت کریں[1]۔"

اس لئے ہندوستان سے مسلمانوں کی حکومت کے خاتمہ پر ان کو کوئی ملال نہیں ہوا، بلکہ ان کو ایک گونہ خوشی تھی، انگریزی غلبہ واقتدار کے لئے ان کے دل میں ایک جوش اور ولولہ تھا، ان کو بہادر شاہ ظفر جو مغلیہ سلطنت کا آخری بادشاہ تھا جس کو انگریزوں نے گرفتار کر کے جلاوطن کر دیا تھا، یہ سب کچھ سرسید کی عین منشا کے مطابق تھا اس پر ان کو رنج نہیں خوشی تھی خود انھیں کے الفاظ ہیں:

"دلی کے معزول بادشاہ کی سلطنت کا کوئی بھی آرزومند نہ تھا، اس خاندان کی لغو اور بیہودہ حرکات نے سب کی آنکھوں سے اس کی قدر ومنزلت گرادی تھی، ہاں، بیرونجات کے لوگ جو بادشاہ کے حالات اور حرکات اور اقتدار اور اختیار

[1] "مقالات سرسید" مرتبہ مولوی محمد اسمٰعیل پانی پتی، شائع کردہ مجلس ترقی ادب لاہور ۱۹۶۲ء ص ۷۵، ۷۶۔

سے واقف نہ تھے بلاشبہ بادشاہ کی بڑی قدر سمجھتے تھے اور اس کو ہندوستان میں بادشاہ اور آنریبل ایسٹ انڈیا کمپنی کو منتظم ہندوستان جانتے تھے، الا خاص دہلی کے اور اس کے قرب وجوار کے رہنے والے بادشاہ کی کچھ بھی وقعت خیال میں نہ لاتے تھے، باوجود ان سب باتوں کے ہندوستان کے سب آدمیوں کو بادشاہ کے معدوم ہونے سے کچھ بھی رنج نہ تھا[1]۔"

بہادر شاہ کو احمق اور پاگل کہہ کر سرسید اس کا مذاق اڑا کر اپنے دلی جذبے کا ثبوت دیتے ہیں، یہ عام ہندوستانیوں کے جذبات ورجحانات کی ترجمانی نہیں اپنے جذبات وخیالات کا اظہار ہے وہ حقیقتاً اپنے خیالات وجذبات کو عوام کے خیالات وجذبات کے نام سے پیش کرتے ہیں، کیونکہ ایک دوسری جگہ وہ خود اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور لکھ دیا کہ:

"دلی کے معزول بادشاہ کا ایران کو فرمان لکھنا، ہم کچھ تعجب نہیں سمجھتے، دلی کے معزول بادشاہ کا حال یہ تھا کہ اگر اس سے کہا جاتا کہ ہندوستان میں جنوں کا بادشاہ آپ کا تابعدار ہے تو وہ اس کو سچ سمجھتا اور ایک چھوڑ دس فرمان لکھ دیتا۔ دلی کا معزول بادشاہ ہمیشہ خیال کرتا تھا کہ مکھی مچھر بن کر اڑ جاتا ہوں اور لوگوں کی اور ملکوں کے خبر لے آتا ہوں اور اس بات کو وہ اپنے خیال میں سچ سمجھتا تھا اور درباریوں سے تصدیق چاہتا تھا اور سب تصدیق کرتے تھے ایسے مالیخولیا والے آدمی نے کسی کے کہنے پر کوئی فرمان لکھ دیا ہو تو تعجب نہیں[2]۔"

ہندوستان میں مسلمانوں کی عظمت واقتدار کی آخری نشانی بہادر شاہ ظفر کے بارے میں جس شخص کے خیالات وجذبات یہ ہوں کیا اس سے یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کی عظمت واقتدار کی حفاظت کا اس کے دل میں واہمہ بھی گذر سکتا ہے اہانت کے نقطہ نگاہ سے بہادر شاہ ظفر کو مالی خولیائی آدمی تحریر فرماتے ہیں اور سفید فام

[1] "اسباب بغاوت ہند" ضمیمہ حیات جاوید ص ۸۰۶۔

[2] رسالہ اسباب بغاوت ہند ضمیمہ جاوید الحاجی ص ۸۰۸۔

چنگیزوں اور ہلاکوؤں کے جتھے کو "آنریبل ایسٹ انڈیا کمپنی" کے معزز لفظ سے یاد کرتے ہیں، سرسیّد کے دلی جذبات ان الفاظ میں بول رہے ہیں۔

مسلمان نمک حرام تھے

غدر ۱۸۵۷ء میں جن مشائخ، علماء، رؤساء، امراء اور عوام خواص نے انگریزوں کے خلاف جد وجہد کی اور دہلی پر انگریزوں کے قبضہ کرنے میں رکاوٹ ڈالی، دست بدست جنگ کی، شہید کیے گئے، پھانسی پر چڑھائے گئے، کالے پانی بھیجے گئے، جنھوں نے اسلامی اقتدار کو بچانے کے لئے آخری تدبیر کے طور پر جہاد کے نام سے تلوار اٹھائی ان سارے مسلمانوں کی سرسیّد بڑے پرجوش لفظوں میں مذمت کرتے ہوئے ان کو نمک حرام تک کہتے ہیں، انھوں نے ایک سلسلۂ مضمون شروع کیا تھا، اس سلسلہ میں انھوں نے تین رسالے شائع کئے تھے، حالی نے انھیں رسالوں میں سے ایک رسالہ سے سرسیّد کے یہ جواہر پارے ہمارے سامنے پیش کئے ہیں، سرسیّد تحریر فرماتے ہیں:

> "جن مسلمانوں نے سرکار کی نمک حرامی کی اور بدخواہی کی، میں ان کا طرفدار نہیں ہوں، میں اُن سے بہت ناراض ہوں، اور ان کو حد سے زیادہ برا جانتا ہوں، کیونکہ یہ ہنگامہ ایسا تھا کہ مسلمانوں کو اپنے مذہب کے بموجب عیسائیوں کے ساتھ رہنا چاہئے تھا۔۔۔۔اس ہنگامہ میں جہاں عیسائیوں کا خون گرتا وہیں مسلمانوں کا بھی خون گرنا چاہئے تھا، پھر جس نے ایسا نہیں کیا اس نے علاوہ نمک حرامی اور گورنمنٹ کی ناشکری کے جو کسی حال میں رعیت کو جائز نہ تھی، اپنے مذہب کے خلاف کیا۔"[1]

وفاداری کا انعام اور صلہ

۱۸۵۷ء کے ہنگامہ نے لاکھوں مسلمانوں کو نان شبینہ کا محتاج بنا دیا ہزاروں

[1] حیات جاوید از حالی شائع کردہ ترقی اردو بورڈ دہلی ص ۱۰۲، ۱۰۳۔

رؤساء و امرا کو ہاتھ میں کاسۂ گدائی لینے پر مجبور کر دیا، رئیس زادیاں اور شہزادیاں یا تو لوگوں کے گھروں میں جھاڑو لگانے اور برتن مانجھنے کے لئے نوکرانیاں بن گئیں یا در بھیک مانگنے لگیں گویا مسلمانوں پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی، اسی فضا اور ماحول میں انگریزوں نے سرسیّد کو ان کی وفاداری اور خدمات کا صلہ دینے کا اعلان کیا، انگریزوں کا یہ فیصلہ بجا تھا، ۵۷ء کے ہنگامہ میں جب انگریزوں کو ہندوستان کا ذرہ ذرہ اپنا دشمن نظر آتا تھا، ہندو اور مسلمان دونوں قوموں میں سے کوئی قوم ایسی نہ تھی جس سے ان کو خوف نہ لگا ہوا ہو، ان کو ہندوستان میں اپنی حکومت کا خواب بکھرتا ہوا نظر آرہا تھا، ایسے مایوس کن حالات میں سرسیّد جیسا وفادار، مخلص اور ذہین آدمی انگریزوں کو مل گیا، جس نے ان کے دلوں کو ڈھارس بندھائی اور اپنے دائرہ کار میں انگریزوں کی پوری پوری حفاظت کی، اس کے بھائی مسلمانوں کو انگریزوں نے بھیڑ بکری کی طرح ذبح کیا اور وہ مسکراتا رہا، اس کی آٹھ سو سالہ حکومت کے پرخچے اڑا دیئے گئے مگر اس کی پیشانی پر بل نہیں آیا، بلکہ خود بھی مسلمان بادشاہ کو پاگل اور دیوانہ کہہ کر انگریزوں کے طرز عمل کو اس نے خراج عقیدت پیش کیا، ایسے مخلص اور بے لچک وفاداری کرنے والے انسان کی خدمات کا صلہ نہ دیا جائے؟ یہ کیسے ممکن تھا، انگریزوں نے بڑی بڑی جاگیروں کی پیشکش کی لیکن سرسیّد نے بڑی بے نیازی سے ٹھکرا دیا یہ ان کے خلوص کی توہین تھی، ان کی مخلصانہ خدمات صلہ وانعام سے کہیں بلند تھیں، جاگیر قبول کرنے سے انکار سرسیّد کی تدبیر وفراست کی دلیل تھی، وہ انگریزوں سے زیادہ چالاک تھے اور کم از کم اتنا تو تسلیم کرنا ہی ہوگا کہ جن انگریزوں سے سرسیّد کا واسطہ پڑا اور جن انگریز افسران کی ماتحتی میں وہ کام کر رہے تھے ان سب سے کہیں زیادہ ذہین وفطین تھے اس لئے ان کی طرف سے جاگیر کی پیشکش تھی اور سرسیّد کی طرف سے مسلسل انکار، کیونکہ مستقبل کی راہ میں یہ جاگیر سرسیّد کے لئے سب سے بڑی رکاوٹ بن سکتی تھی، اسی ہندوستان کی سرزمین پر ان کو زندگی بسر کرنی تھی، یہیں کے ہندو مسلمانوں میں ان کو کام کرنا تھا، جاگیر قبول کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا کہ وہ یہاں کے

عوام کی نگاہوں سے گر جاتے اور پھر جاگیر کے بغیر بھی ان کی شاہانہ زندگی گذر سکتی تھی، انھوں نے نقد انعام کو جاگیر پر ترجیح دی اور جاگیر کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، لیکن انگریزی حکومت نے بطور اعزاز اور ان کے تقرب کے اظہار کے طور پر ان کو غدر میں انگریزوں کی بھرپور حمایت و مدد کرنے کا انعام اور صلہ دیا، خواجہ الطاف حسین حالی ہمیں بتاتے ہیں:

"گورنمنٹ نے خود ان کی خدمات کی قدر کی اور اُنکے صلہ میں ایک خلعت قیمتی ایک ہزار روپیہ کا اور دو سو روپیہ ماہوار کی پولیٹیکل پنشن دو نسلوں تک مقرر کی[1]۔"

سرسیّد کو اپنی خدمات کا صلہ اور انعام لینے سے انکار نہیں تھا کیونکہ اس سے ان کی خدمات کا اعتراف ہوتا تھا اور یہ سب سے بڑی بات تھی کہ انگریزی گورنمنٹ سرسیّد کو اپنا خیر خواہ اور وفادار تسلیم کرے، مگر جاگیر لے کر بدنام ہونا اور عوام میں رسوا ہونا منظور نہیں تھا۔ حالی لکھتے ہیں:

"مسٹر شکسپیر رپورٹ کرنی چاہتے تھے کہ من جملہ تعلقہ چاند پور کے ایک معقول جائداد سیّد احمد خاں کو بعوض خدمات ایام غدر کے ملنی چاہئے مگر جب انھوں نے سرسیّد سے اس بات میں استمزاج لیا تو انھوں نے اس کے لینے سے انکار کیا انھوں نے سرسیّد سے کہا کہ نقد پنشن بہت کم مقرر ہوگی تو انھوں نے کہا کہ جو کچھ سرکار عنایت کرے اس کا احسان ہے مگر مجھ کو جائداد لینی منظور نہیں[2]۔"

طائرِ فکر کی بلند پروازی

غدر ۱۸۵۷ء کے سرسیّد چشم دید گواہ ہی نہیں تھے بلکہ اس دہکتی ہوئی آگ میں کود کر اپنے سرکاری فرائض اور ذمہ داریوں کو ادا کرنے والے تھے، اس سلسلہ میں کئی بار ان کو اپنی جان داؤ پر لگانی پڑی اور ان کی جان کو خطرہ لاحق ہو گیا، بجنور میں جہاں وہ

[1] حیات جاوید از حالی، ترقی اردو بورڈ ایڈیشن ص ۸۵۔
[2] حیات جاوید از حالی ترقی اردو بورڈ ایڈیشن ص ۸۵۔

تعینات تھے کچھ انگریز اور ان کے بال بچے جن کی تعداد پندرہ بیس کے قریب رہی ہوگی ان کو محفوظ اور سلامت رکھنے اور ان کو بہ حفاظت انگریزوں کی فوجی چھاؤنی روڑکی پہنچانے میں جن خطرات کا سامنا کرنا پڑا وہ سرسیّد جیسا وفادار اور انگریزی حکومت کا مخلص خیر خواہ ہی جھیل سکتا تھا، باغی مسلمانوں سے سامنا ہونا اور ان کا انگریزوں کے قتل پر بضد ہونا اور سرسیّد کا پوری ہمت و جرأت سے باغیوں کے سردار محمود علی خاں سے گفتگو کر کے اس کو راضی کرنا کہ وہ انگریزوں کو قتل نہ کرے یہ سرسیّد ہی کا دل گردہ تھا، انھوں نے اپنی جرأت سے کام لے کر ان انگریزوں اور ان کے بال بچوں کو بغاوت کی اس دہکتی ہوئی بھٹی سے صاف نکال لیا اور ان کو روڑکی پہنچا کر اطمینان کی سانس لی جس کی وجہ سے بجنور کا انگریز کلکٹر شیکسپیر خاص طور پر بہت متاثر ہوا اور اس نے اپنی حکومت سے سرسیّد کے لئے بہت بڑے انعام کی سفارش کرنی چاہی لیکن سرسیّد نے سوچا کہ یہ ایک ضلع کا حاکم معمولی انگریز ہے، اس کی خوشی و ناخوشی کوئی بڑی اہمیت نہیں رکھتی ہے اس لئے براہِ راست ایسٹ انڈیا کمپنی کے جلیل القدر ارکان اور ممبران پارلیمنٹ لندن کو اپنی خدمات سے متعارف کرنا زیادہ ضروری ہے، اس لئے جب وہ بجنور سے فرار کر کے بڑی بڑی مصیبتوں سے میرٹھ پہنچے تو انھیں رسالہ "تاریخ سرکشی بجنور" لکھنے کا خیال پیدا ہوا اور اسے مرتب کر کے شائع بھی کر دیا، اس رسالہ کا خاص مقصد ان معزز مسلمانوں کی مخبری اور نشاندہی کرنی اور سزا دلانی تھی جنھوں نے بہت نمایاں طور پر انگریزوں کے خلاف جدوجہد میں حصہ لیا تھا۔ حالی لکھتے ہیں:

"اس کتاب میں غدر کے زمانے کے حالات جو ضلع بجنور سے متعلق تھے بلا رو رعایت اور بے کم و کاست لکھے گئے ہیں، جن مسلمانوں نے باوجود متواتر فہمائشوں اور نصیحتوں اور تمام نشیب و فراز سمجھانے کے اور باوجود گورنمنٹ کے احسانات کے سرکار سے بیوفائی کی تھی اور اس سے مقابلہ کے ساتھ پیش آئے تھے ان کے حالات جوں کے توں بیان کر دیئے ہیں[1]۔"

[1] حیات جاوید از حالی ص ۷۹، ۸۰ دیکھئے۔

اب سرسیّد کا مراد آباد ٹرانسفر ہوگیا، انگریز بغاوت پر قابو پا چکے تھے اور ہندوستانیوں کو کچل کر نیم جاں بنانے کے بعد مطمئن تھے اس لئے سرسیّد کو اب مراد آباد میں قدرے اطمینان نصیب ہوا، اور انھوں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ انجام دینے کی تیاری کی اور وہ تھا ''رسالہ اسباب بغاوت ہند'' کا مرتب کرنا اور چھپوا کر لندن بھیجنا، یہ رسالہ سرسیّد نے اگرچہ کمال خیر خواہی اور بے لچک انگریزی گورنمنٹ سے وفاداری کے جذبے سے لکھا تھا لیکن ان کے لئے ایک آزمائش اور امتحان بن گیا، لندن میں اس کا انگریزی ترجمہ کیا گیا اور ارکان پارلیمنٹ میں تقسیم کیا گیا، رسالہ کا ردعمل متضاد ہوا، اشتعال پسند ممبران نے کہا کہ یہ رسالہ ہماری حکومت کو بدنام کرنے والا ہے مصنف سے باز پرس ہونی چاہئے، صاحب تدبر و فراست اور روشن دماغ ارکان پارلیمنٹ کا تأثر اس کے برعکس تھا انھوں نے رسالہ کی قدر و قیمت کو پہچانا اور مصنف کی طرف سے دفاع کیا کہ یہ رسالہ سراسر حکومت کی خیر خواہی کی نیت سے لکھا گیا ہے اور اس پر ہم کو سنجیدگی سے غور کرنا چاہئے لیکن مشتعل ممبران اس سے مطمئن نہیں ہوئے اور انھوں نے سرسیّد سے باز پرس کی اور سخت باز پرس کی، رسالہ کی مخالفت میں سب سے گرم بیان وزارت خارجہ کے سکریٹری مسٹر سسلی بیڈن کا تھا، انھوں نے پارلیمنٹ میں اپنی تقریر کے دوران کہا کہ:

> ''اس شخص نے بہت باغیانہ مضمون لکھا ہے، اس سے حسب ضابطہ باز پرس ہونی چاہئے اور جواب لینا چاہئے اور کوئی معقول جواب نہ دے سکے تو سخت سزا دینی چاہئے۔''[1]

اتفاق سے مسٹر سسلی بیڈن ہندوستان آئے، سرسیّد کو اپنی کوٹھی پر بلوا کر بہت ہی گرم لب و لہجہ میں ان سے باز پرس کی اس کا لب و لہجہ اتنا درشت اور سخت تھا کہ سرسیّد کو سوائے صفائی دینے کے اور کوئی راہ فرار نظر نہیں آئی، مسٹر سسلی بیڈن نے کہا کہ اگر تم گورنمنٹ کی خیر خواہی کے لئے یہ رسالہ لکھتے تو ہرگز اس کو چھپوا کر ملک میں شائع نہ

[1] حیات جاوید از حالی ترقی اردو بورڈ ایڈیشن ص ۹۴۔

کرتے بلکہ صرف گورنمنٹ پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے، چونکہ سرسیّد انگریزوں کے لئے انتہائی دیانتداری اور وفاداری کے ساتھ حکومت کے خیر خواہ تھے اس لئے اول روز ہی سے نہایت دانشمندانہ اقدامات کئے تھے اس لئے انھوں نے مسٹر سسلی بیڈن کے جواب میں کہا:

> ''میں نے اس کتاب کی کل پانسو جلدیں چھپوائی تھیں جن میں سے چند جلدیں میرے پاس موجود ہیں اور ایک گورنمنٹ میں بھیجی ہے اور کچھ کم پانسو ولایت روانہ کی ہیں جن کی رسید میرے پاس موجود ہے..... میں نے اس کو ہندوستان میں شائع نہیں کیا، صرف ایک کتاب گورنمنٹ کو بھیجی ہے اور اس کے سوا ایک جلد بھی کہیں ہندوستان میں مل جائے تو میں فی جلد ایک ہزار روپیہ دوں گا۔''[1]

غلام ہندوستان کا ایک معمولی ڈپٹی کلکٹر کی حیثیت کا سرکاری ملازم لندن سے آئے ہوئے وزارت خارجہ کے انگریز سکریٹری کے جواب میں اس سے زیادہ فدویانہ صفائی اور کیا دے سکتا تھا، لیکن سرسیّد چونکہ حکومت کی وفاداری میں سچے تھے اس لئے رسیدہ بود بلائے ولے بہ خیر گذشت والی بات ہوئی۔

سرسیّد کی ذہانت

اس تفصیل سے دو باتیں واضح طور پر سمجھ میں آتی ہیں ایک یہ کہ یہ رسالہ ''اسباب بغاوت ہند'' ہندوستان اور یہاں کے عوام کی خیر خواہی اور بھلائی کی نیت سے قطعاً نہیں لکھا گیا بلکہ اس کا واحد مقصد انگریزوں کی نئی نئی حکومت کے مستقبل میں آنے والے خطرات سے آگاہ کرنا تھا اور یہ بتانا تھا کہ اگر تم کو ہندوستان میں ایک پائیدار حکومت قائم کرنی ہے تو رسالہ میں درج مشوروں پر عمل کرو، دوسری بات یہ کہ رسالہ بتاتا ہے کہ سرسیّد بہت ذہین بہت بڑے سیاستداں، بہت ہی مدبر اور حکومت و سیادت کا دماغ لے کر پیدا ہوئے تھے، انھوں نے یہ رسالہ لکھ کر انگریزوں کو بتایا کہ تم

[1] حیات جاوید از حالی ص ۹۲، ۹۵۔

طاقت کے بل بوتے پر ہندوستان پر قبضہ ضرور کر چکے ہو لیکن اپنے قبضہ کو برقرار رکھنے اور ہندوستان کو غلامی کے شکنجوں میں جکڑے رکھنے کے لئے تدبیریں مجھ سے سیکھو۔ سرسیّد بادشاہ نہیں تھے لیکن بادشاہ گر ضرور تھے، یہ صرف سرسیّد کا دماغ تھا کہ اس نے انگریزی گورنمنٹ کو ہندوستان میں حکومت کرنے کا ایک ایسا بنیادی گُر بتادیا کہ انھوں نے اس پر عمل کر کے محدود تعداد میں رہتے ہوئے اتنی کثیر آبادی والے ملک پر نہایت رعب داب اور شان شوکت سے پوری ایک صدی تک حکومت کی، میں اس کی مثال میں بعض مشوروں کی نشاندہی مناسب سمجھتا ہوں۔

ہندوستانیوں کو لڑاؤ اور حکومت کرو

سرسیّد نے اپنے رسالہ میں انگریزوں کو سب سے اہم جو مشورہ دیا وہ یہ تھا کہ ہندو مسلمان میں تفریق پیدا کر دو دونوں کو کبھی ایک محاذ پر جمع مت ہونے دو، دونوں قوموں کو ایک دوسرے سے آمادۂ پیکار بنائے رکھو، تمہاری حکومت کامیابی سے چلتی رہے گی، اب تک پورے ہندوستان میں چاہے وہ مغلوں کی فوج ہو یا کسی مسلمان نواب یا کسی ہندو راجہ مہاراجہ کی ہر جگہ بلا استثناء ہندو مسلم سپاہیوں کی مشترک فوج رکھی جاتی تھی، ایک ہی دستے میں ہندو سپاہی بھی ہوتے تھے اور مسلمان سپاہی بھی، میرٹھ میں جب بغاوت کا آغاز ہوا، وہاں بھی چھاؤنی میں ہندو اور مسلمان کی ملی جلی فوج تھی جو مغلوں کے زمانہ سے چلی آرہی تھی، سرسیّد نے انگریزوں کو مشورہ دیا کہ فوج کی یہ ترتیب تم فوراً ختم کر دو، ورنہ تمہاری حکومت کو ہمہ وقت ہندوستان میں خطرہ لاحق رہے گا، دونوں قوموں کو ایک دوسرے سے الگ کر دو، جب دونوں علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گی تو ان میں آپسی اختلافات لازمی ہوگا اس لئے اگر مسلمان بغاوت کرتا ہے تو ہندو اس کی مخالفت کرے گا، اور ہندوؤں میں بغاوت کے آثار اگر ظاہر ہوں گے تو مسلمان اس کی راہ کا روڑا بن جائے گا، اس لئے پہلے ہی دن سے انگریزوں کو ''ڈیوائڈ اینڈ رول'' کو اپنا بنیادی عقیدہ بنالینا چاہئے، سرسیّد لکھتے ہیں:

''یہ بات سچ ہے کہ ہماری گورنمنٹ نے ہندو مسلمان دونوں قوموں کو جو آپس میں مخالف ہیں نوکر رکھا تھا، مگر یہ سب مخلوط ہو جاتے ان دونوں قوموں کے ہر ایک پلٹن میں یہ تفرقہ نہ رہا، ظاہر ہے کہ ایک پلٹن کے جتنے نوکر ہیں ان میں بہ سبب ایک جا رہنے کے اور لڑی میں مرتب ہونے کے آپس میں اتحاد اور ارتباط برادرانہ ہو جاتا تھا، ایک پلٹن کے سپاہی اپنے آپ کو ایک برادری سمجھتے تھے اور اسی سبب سے ہندو مسلمان کی تمیز نہ تھی، دونوں قومیں آپس میں اپنے آپ کو بھائی سمجھتی تھیں، اس پلٹن کے آدمی جو کچھ کرتے تھے سب اس میں شریک ہو جاتے تھے، ایک دوسرے کا حامی اور مددگار ہو جاتا تھا، اگر انھیں دونوں قوموں کی پلٹنیں اس طرح پر آراستہ ہوتیں کہ ایک پلٹن نری ہندوؤں کی ہوتی جس میں کوئی مسلمان نہ ہوتا اور ایک پلٹن نری مسلمان کی ہوتی جس میں کوئی ہندو نہ ہوتا تو یہ آپس میں اتحاد اور برادری نہ ہونے پاتی، اور وہی تفرقہ قائم رہتا، اور میں خیال کرتا ہوں کہ شاید مسلمان پلٹنوں کو کارتوس جدید کاٹنے میں بھی کچھ عذر نہ ہوتا۔''[1]

انگریزی حکومت پر سرسیّد کا یہ اتنا زبردست احسان ہے کہ جب تک انگریز ہندوستان میں رہے اس کا عملی طور پر اعتراف کرتے رہے، اور تاریخ کے ہر دور میں سرسیّد کے اس سنہرے مشورے پر عمل کرتے رہے، جنگ آزادی کے دوران ہندوستان کے محبوب ترین اور قد آور لیڈروں اور رہنماؤں نے انگریزوں کے طلسم کو توڑنا چاہا اور کبھی کبھی کچھ دیر کے لئے کامیاب بھی ہوئے اور ہندو مسلمان ایک پلیٹ فارم پر انگریزوں کے خلاف جمع ہوئے لیکن حکومت کو سرسیّد کا یہ مشورہ یاد رہا اسی لئے جب خلافت کے زمانہ میں ہندو مسلمان شیر و شکر ہو گئے تو انھوں نے سوامی شردھانند کو جو کانگریس کے لیڈر رہتے جیل سے رہا کر کے ''شدھی اور سنگھٹن'' کی تحریک چلوا کر اس اتحاد و اتفاق کو ڈائنامیٹ کر دیا، اس طرح انھوں نے اپنی پوری حکمرانی میں سرسیّد کے

[1] رسالہ اسباب بغاوت ہند ضمیمہ حیات جاوید از حالی ص ۴۳۳۔

دیئے ہوئے اس سبق کو کبھی فراموش نہیں کیا، عہدِ غلامی کی درازی میں سرسیّد کا ربردست ہاتھ تھا۔

سرسیّد پر حکومت کا اعتماد بڑھتا چلا گیا

انھیں باتوں کی وجہ سے روز بہ روز سرسیّد کی ذات پر انگریزی گورنمنٹ کا اعتماد بڑھتا چلا گیا، سرسیّد کی صداقت و راستبازی، ان کا خلوص اور ان کے جذبۂ وفاداری نے انگریزوں کے دلوں میں اپنا بلند مقام بنا لیا تھا وہ عہدہ کے لحاظ سے منصف تھے جو ڈپٹی کلکٹر کی سطح کا ایک عہدہ ہے جو اس دور میں ہمیشہ انگریز کلکٹر کے ماتحت ہوتا تھا، اس کا دائرہ کار بھی ضلع کے ایک مخصوص حصہ تک رہتا تھا جو ایک تحصیل کے برابر ہوتا ہے لیکن یہ غیر معمولی عہدہ ان کی بلند و بالا شخصیت کے لئے حجاب نہیں بن سکا، ان کی شخصیت کا جوہر جوں جوں نکھرتا گیا انگریزوں کی محفلوں میں ان کا اعزاز بڑھتا چلا گیا، مگر سرسیّد اپنے موجودہ اعزاز و افتخار پر قناعت کر کے نہیں بیٹھ گئے بلکہ ہر وقت ایک کے بعد ایک بلند مقام تک پہنچنے کی سعی مسلسل کرتے رہتے تھے، اس کے لئے انھوں نے ہر طرح کی قربانی دینے کا تہیہ کر لیا تھا، چونکہ وہ سرکاری ملازم تھے اس لئے بحیثیت سرکاری ملازم وطن دوستوں کے علی الرغم انگریزی حکومت کے وفادار اور خیر خواہ تھے۔ ۱۸۵۷ء کے بعد ان کی وفاداری بے شک و شبہ سے بالاتر ہو چکی تھی لیکن سرسیّد وفاداری اس سے بھی بلند مقام چاہتی تھی، وہ سوچ رہے تھے کہ ایک فرد کی وفاداری پوری مسلمان قوم کی وفاداری کا بدل نہیں ہو سکتی اور جب تک پوری مسلمان قوم پر یہ رنگ نہ چڑھ جائے اس وقت تک ان کا جذبۂ وفاداری پایۂ تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا اور انگریزی حکومت کو ہندوستان میں استحکام حاصل نہیں ہو سکتا۔

اس مقصد کے لئے سرسیّد نے سفرِ لندن کا عزم مصمم کر لیا، ایک بیٹے کو سرکاری جہاز مل گئی اپنے اور اپنے دوسرے بیٹے اور ایک ذاتی ملازم کے اخراجات سفر کے لئے انھوں نے از خود انتظام کیا اور پورے جاہ و طمطراق کے ساتھ چار افراد کا یہ قافلہ

لندن کے لئے روانہ ہو گیا، اس سفر کا مقصد ایسے اسباب و ذرائع کی تلاش تھی جن سے کام لے کر ہندوستان میں انگریزی حکومت کو استحکام حاصل ہو، سرسیّد خود لکھتے ہیں

> "یہ بات میرے پیش نظر ہے کہ ہندوستان کی فلاح و بہبود کو کامل ترقی دے اور گورنمنٹ انگریزی نے مطالب کو جس کی مدامت کا فخر مجھ کو حاصل ہے۔ بخوبی استحکام و پائیداری بخشنے کے واسطے اس کے سوا اور کسی امر کی ضرورت نہیں ہے کہ ملک یورپ اور ہندوستان کے درمیان ربط و ضبط کو ترقی دی جائے۔ بس اس خواہش سے میں یہ بات چاہتا ہوں کہ خود انگلستان جا کر اپنے ہم وطنوں کے لئے ایک نظیر قائم کروں مجھ کو یقین ہے کہ صرف مجھ کو ہی اس سفر سے فائدہ نہ ہوگا بلکہ امید ہے کہ اپنے سفر کے نتیجوں سے ان کو مطلع کر کے ان کو فائدہ پہنچا سکوں اور اس طرح جو عمدہ باتیں میں نے دیکھی ہوں ان کو بھی سکھاؤں اور ان کو بھی اپنی پیروی کی ترغیب دوں۔"

لندن میں سرسیّد کا اعزاز

سرسیّد ہندوستان میں جس عہدہ پر تھے آپ اس سے واقف ہیں، اس ضلع سے اس ضلع میں ان کا تبادلہ اسی طرح ہوتا رہتا تھا، جیسے عام ملازمین کا، کبھی بجنور میں کبھی مرادآباد میں، کبھی غازی پور میں کبھی بنارس میں، ان کا عہدہ ڈپٹی کلکٹر کے عہدے کے مساوی تھا، اس کے باوجود لندن میں جو ان کا اعزاز و اکرام کیا گیا وہ ہندوستان کی ایک عظیم ترین شخصیت کی حیثیت سے ہوا، لیڈی ڈفرن جو لندن کی معزز ترین شخصیتوں میں شمار ہوتی تھیں وہ سرسیّد پر سب سے زیادہ مہربان تھیں اور مروت سے پیش آتی تھیں، اپنے گھر پر ان کو اکثر ڈنر پر بلاتی تھیں اور ہر مہینہ میں ایک بار سرسیّد سے ملنے ان کی قیام گاہ پر آتی تھیں، انھوں نے لندن کے کثیر امراء اور مشاہیر سے سرسیّد کو ملایا، لارڈ سٹینلی جو قسطنطنیہ میں حکومت کے سفیر تھے، وہ جب لندن آتے تو سرسیّد سے ضرور

ل حیات جاوید، حالی، ترقی اردو بورڈ، ایڈیشن ۱۹۸۷ء ص ۱۱۳

ملتے تھے، سر جان ویم کے نڈر سکریٹری وزیر ہند کے ساتھ بھی سرسیّد کو بوجوہ خصوصیت ہوگئی تھی، ملکہ معظمہ کے سمدھی ڈیوک آف آرگائل جو اس وقت وزیر ہند تھے وہ بھی سرسیّد سے بڑے خلوص و تپاک کے ساتھ ملتے رہے اور چھوٹے بیٹے مارکوئس آف لورن سے بھی جو ملکہ معظمہ کے داماد ہیں، ملا دیا۔

اس اعزاز و اکرام کا راز کیا تھا؟

انگریز جیسی مغرور قوم ایک غلام ملک کے ایک فرد کا یہ اعزاز و اکرام کرے، یہ حیرتناک بات تھی، آخر اس کی تہ میں کیا تھا؟ بات یہ ہے کہ سرسیّد کے رسالہ "اسباب بغاوت ہند" کا انگریزی ترجمہ کرکے جب تقسیم کیا گیا تو اول بعض جذباتی انگریزوں نے اپنی برہمی کا اظہار کیا لیکن حکومت کے اعلیٰ ارکان نے اس کو قدر و منزلت کی نگاہوں سے دیکھا اور جب سنجیدگی کے ساتھ اس رسالہ کا بنظر غائر مطالعہ کیا تو اس کی صحیح قدر و منزلت کا اندازہ ہوا، سرسیّد نے جتنے مشورے انگریزوں کو دیئے تھے اور جس خلوص سے دیئے تھے وہ ہندوستان میں انگریزی حکومت کے استحکام کے لئے ٹھوس بنیادی پتھر کی حیثیت رکھتے تھے، سرسیّد کی تحریر میں جو بے لچک وفاداری کی روح دوڑ رہی تھی انگریزوں نے اس کو پایا اس لئے سرسیّد کی قدر و منزلت میں یک بیک اضافہ ہوگیا اور ان کی شہرت کو چار چاند لگ گئے غلام ہندوستان سے جس کا ذرہ ذرہ انگریزوں کے خون کا پیاسا نظر آرہا تھا اتنا مخلص، اتنا وفادار، اتنا باریک اتنا دوربین انسان نکل جائے گا ان کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں تھا، جس کو اپنے آقا کی محبت میں مسلمانوں کی حکومت کے تہس نہس ہونے کا ذرا غم نہیں، ہزاروں ہزار مسلمان انگریزوں کی تلوار سے خاک و خون میں تڑپے مگر اس کو کوئی ملال نہیں، اس کے سب حرف شکایت سے آشنا نہیں، وفاداری کا جذبہ اگر اس کے سینے میں موجزن ہے تو وہ صرف انگریزی حکومت کیلئے لندن کے ارباب دانش کے لئے یہ بڑا حیرتناک انکشاف تھا یہ اعزاز و اکرام سرسیّد کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتا تھا جس کے وہ

مستحق تھے، سرسیّد نے ان کو بتایا کہ یک ایسے ملک میں جو ایک مذہبی ملک ہے، مختلف اور متضاد مذہب اور تہذیب و معاشرت کے لوگ رہتے ہیں مختلف زبانیں بولتے ہیں ایک دوسرے سے بالکل متضاد مذہب رکھتے ہیں ایسے ملک میں حکومت کیسے کی جاسکتی ہے؟ انگریزوں نے اب تک صرف اپنی فوجی قوت پر بھروسہ رکھا تھا مصلحت بینی اور دور اندیشی کا فقدان تھا، سرسیّد نے ان کی نگاہوں کے سامنے ایک روشن شاہراہ کھول دی چونکہ ہر مشورہ انھوں نے پورے خلوص پوری ہمدردی اور دل کی گہرائیوں سے مکمل وفاداری کے جذبے سے دیا تھا اس لئے اس میں کہیں جھول نہیں تھا اسی لئے انگریزوں نے سرسیّد کی قدر کی اور ان کو سر و آنکھوں پر بٹھایا ہر انسان اپنے محسن کی قدر کرتا ہے، انگریزوں نے اپنے طرز عمل سے بتادیا کہ ہم بھی احسان شناس ہیں، احسان فراموش نہیں۔

سرسیّد کی لندن میں ایک تقریر

لندن میں انجینیروں کا ایک شاندار جلسہ ہوا جس میں حکومت کے اہم ذمہ داروں نے شرکت کی تھی سرسید کو بھی مدعو کیا گیا تھا، خود لارڈ لارنس نے بہت شاندار لفظوں میں سرسید کا تعارف کرایا اور پھر ان سے گذارش کی گئی کہ وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں، سرسیّد بھی اس موقعہ کو ہاتھ سے دینا پسند نہیں کرتے تھے اس لئے انھوں نے اپنی تقریر پر اپنی آمادگی ظاہر کی

سرسید اپنے رسالہ "اسباب بغاوت ہند" میں یک مقام پر انگریزی حکومت کو یہ مشورہ دے چکے تھے کہ ہندوستان میں اگر آپ کو حکومت کرنی ہے تو رعب داب اور شاہانہ جاہ و طمطراق کے ساتھ حکومت کیجئے، ہندوستانیوں کو اپنی رعایا محکوم اور ماتحت تصور کیجئے، اس کے بغیر ہندوستان میں حکومت کامیاب نہیں ہوسکتی، انھوں نے لکھا تھا،

"اہل ہند کو قدیم عادت تھی کہ اپنے بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوتے تھے بادشاہ کی شان و شوکت اور تجمل و تحشم دیکھ کر خوش ہوتے تھے، ایک قاعدہ جبلت انسان میں پڑا ہوا ہے کہ اپنے بادشاہ اور ملک سے مل کر دل خوش ہوتا ہے، یہ بات جاتی

ہے کہ یہ ہمارا بادشاہ اور ہمارا ملک ہے، ہم اس کے تابع اور رعیت ہیں۔[1]

یہ مشورہ انگریزوں کے لئے بڑا قیمتی مشورہ تھا اور ان کے مغرورانہ مزاج کے عین مطابق تھا۔ رسالہ کے انگریزی ترجمہ کو پڑھ کر لندن کا اونچا طبقہ سرسید کے ان جذبات وخیالات سے واقف تھا، اس لئے جب انجینیروں کے جلسہ میں انھوں نے تقریر کی:

"ہندوستان میں انگریزی سلطنت کا رعب و داب اور دبدبہ پیدا ہونے کے بہت سے ذریعے ہیں مثلاً تعلیم، ہتھیار، اور عدل و انصاف وغیرہ، مگر یہ سب چیزیں ایسی ہیں جن سے صرف انھیں لوگوں کے دل میں اس کی وقعت پیدا ہوتی ہے جن کو ان سے کام پڑتا ہے جس کو ان سے فائدہ اٹھانے کا موقعہ ملا ہے لیکن وہ چیز جس سے خاص و عام سب کے دل میں انگلش قوم کی عظمت پیدا کی ہے وہ ان انجینیروں کے صنائع ہیں جیسے ریل، بڑے بڑے دریاؤں کے پل، نہریں اور بڑے بڑے پہاڑ جن میں سے ریل گذرتی ہے، ان چیزوں کو ہر شخص دیکھتا ہے اور اس کے دل میں خود بخود انگریزی سلطنت کا رعب و داب اور اس کی بڑائی پیدا ہوتی ہے۔"[2]

تو سرسید کی اس تقریر پر اتنی روحوں کی تالیاں بجائی گئیں کہ پورا ہال گونج گیا، کیونکہ خود پسند اور مغرور انسانوں سے کہا جائے کہ ان سے دوسرے لوگ بہت ہی مرعوب ہیں تو اس کو بڑی مسرت ہوتی ہے، سرسید نے اسی نفسیاتی نکتہ کو پیش نظر رکھ کر اپنی تقریر کا اندازِ بیان رکھا

جنت کی سیر

سرسید جیسے مخلص اور دیانتدار سرکاری ملازم اور عالی دماغ انسان انگریزی حکومت کا چیز جو اہ ملکہ معظمہ کا اتنا معتقد ہو کہ اس کے سر پر خدا کا ہاتھ ہونے کا عقیدہ رکھتا ہو اور ۱۸۵۷ء کے ہنگامہ کے بعد ملک کی طرف سے شائع کئے جانے والے

[1] سباب بغاوت ہند ضمیمہ حیات جاوید از حالی ص ۸۲۸

[2] حیات جاوید از حالی ترقی اردو بورڈ ایڈیشن ص ۵۲۳

اشتہار کو بھی کہتا ہو ایسے شخص کی گر پورے جوش اور ولولے سے پذیرائی ہو اور مسرت و خوشی سے مملو ہو کر انگریز کو یورپین تہذیب و عمرانیات کے جاذب نظر اور دلکش مناظر بھی دکھا دیئے جائیں تو اس کا جذبہ وفاداری اپنے معراج کمال پر پہنچ جائے گا۔ اس نقطہ نگاہ سے سرسید کو مختلف مقامات کی سیر کرائی گئی اصلی سے اصلی سوسائٹیوں سے ان کو روشناس کرایا گیا، شاندار سے شاندار مناظر دکھائے گئے، سرسید نے تفریحات اور دلکش مناظر کے دیکھنے کے بعد سید مہدی علی کے نام اپنے ایک خط میں تحریر فرماتے ہیں:

"میرے ایک معزز دوست نے ایک بہت بڑے جلسے میں جہاں نہایت تکلف کی پوشاک پہنے کئی سو مرد اور بیسیوں خوبصورت، خوش کلام اور قابل جمع تھیں، پوچھا کہ لندن بہشت ہے؟ وہ حوروں کا ہونا سچ ہے؟ یا نہیں؟"

سرسید نے انگریزوں کی زندگی کو اندر باہر سے خوب تفصیل سے دیکھا اور بہت متاثر ہوئے، ڈیڑھ سو سالوں سے ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان سے بے پناہ دولت حاصل کی تھی، لندن کے بہت سے چٹے بٹے آوارہ گرد نوجوان ایسٹ انڈیا کمپنی کے ملازم بن کر ہندوستان آئے، انھوں نے یہاں سونے کا بہتا ہوا دریا دیکھا، ہیرے جواہرات کے انبار دیکھے، دونوں ہاتھوں سے خوب سمیٹا، وہ لندن میں لکھ پتی اور کروڑ پتی بن گئے یہ واقعہ نہیں حقیقت ہے، لفاظی نہیں ظاہر واقعہ ہے میں بطور مثال صرف ایک اقتباس ایک انگریز مصنف گرے کی تاریخ ہند سے دے رہا ہوں، وہ لکھتا ہے

"سرنگا پٹم کے مشہور قلعہ کو فتح کرنے کے بعد کمپنی نے فیصلہ کیا کہ جواہرات، روپیہ، سامان کو موقع ہی پر تقسیم کر دیا جائے، جس افسر نے جس قدر خدمت کی ہے اس کے لحاظ اور اندازہ لگا کر اسے مالِ غنیمت سے حصہ دیدیا جائے، اس تقسیم کے لئے بجٹ مقرر کر دیئے گئے میجر پرائس لکھتا ہے کہ میں بھی اسی میں تھا، قلعہ کی دولت دیکھ کر آنکھیں پھٹ گئیں دیکھ نہیں جاتا تھا کہ ناقابل یقین دولت اور بے حد زر و جواہر قلعہ میں کہاں سے آ گئے، مختلف قسم کے پارچہ جات

[1] حیات جاوید از حالی ترقی اردو بورڈ ایڈیشن ص ۱۵۷

اور طرح طرح کی قیمتی اور نادر اشیاء اور لاجواب ذخیرے سے کھلے پڑے تھے۔ ہماری عقل حیران تھی، فرزانہ حساب بھی تیار نہ کر سکتے تھے، معلوم ہوا کہ بیرونی دروازوں سے سپاہی اور توپ خانوں کے لوگ گھس آئے تھے اور کافی مال لے کر چمپت ہو گئے تھے، شہر میں بھی ہر شخص نے خوب لوٹ مار کی بیسیوں گھروں میں جا کر روپیہ چھین لیا گیا، ڈاکٹر منن کے پاس ۴۴ نمبر کی رجمنٹ کے ایک سپاہی نے نہایت معمولی رقم میں پردہ اور کپڑے بیچے جن میں اس قدر قیمتی جواہرات جڑے ہوئے تھے کہ ان کی مجموعی قیمت کا اندازہ ایک ہندوستانی جوہری نے چالیس ہزار پونڈ لگایا تھا، بعض اور زیوروں کی قیمت کا اندازہ لگانے سے جوہری بھی قاصر تھے، اس سپاہی نے یہ کپڑے ایک گھر سے چرائے تھے اور اپنی حسب کے افسر کے ہاتھ نہایت معمولی رقم پر فروخت کر دیئے تھے، تقسیم کا طریقہ یہ تھا کہ تمام جواہرات اور زیورات کو میز پر پھیلا دیا گیا اور ڈھیریاں بنا دی گئی تھیں پھر ہر ڈھیری کی قیمت ایک جوہری کے ذریعہ سے تخمینہ کرائی گئی، جس کے بعد یہ چیزیں افسروں کو تقسیم کر دی گئیں، سوائے راجہ ہیرے کے جو انڈر چیف تھا باقی سب افسر میزوں کے گرد بیتابی کے ساتھ جمع ہو گئے، ہر صاحب اپنی بڑی پوزیشن کی وجہ سے تھیں لے گئے مگر انھیں ان کا حصہ خیمہ میں بھیج دیا گیا، راجہ ہیرے کے ڈھیر میں وہ ہار بھی تھا جس کی قیمت ۱۳۵۰۰ پونڈ بتائی جاتی ہے، یہ ہار ایک مندر کی مورتی کے پیٹ سے نکلا تھا، سر ڈیوڈ بیرڈ کو اس کے حصہ میں ایک انگشتری ملی جس کی قیمت پچاس ہزار تھی، مگر اس نے اس وقت غصہ میں آ کر اسے پھینک دیا تھا کہ یہ تو بالکل ہو شیشہ ہے، ایک سپاہی نے اٹھا کر پانچ ہزار میں فروخت کر دی، میجروں کو جواہرات تقسیم کرنے کے بعد باقی جواہرات اور قیمتی اشیاء دیگر افسروں اور سپاہیوں میں تقسیم کر دی گئیں، ٹیپو سلطان کے ایک تخت کے مثل ساخت کا جو تھا جو خالص سونے اور جواہرات کی بنی ہوئی تھی، تخت چار سونے کے شیروں کی

پشت پر قائم تھا، اس تخت کے ٹکڑے کر کے ڈھیر لگا دیئے گئے، ۱۸۰۰ پونڈ ہر شخص کے حصہ میں آئے، تخت کی چھت جنرل گاف کے ہاتھ ۲۵۰۰ پونڈ میں فروخت کر دی گئی، اس تخت کے سامنے دو شیر ٹھوس اور خالص سونے کے تھے بادشاہ کو وراثت بھیج دیئے گئے، اس کے ساتھ کچھ اور ہیرے جواہرات اور قیمتی چیزیں بھی روانہ کر دیئے گئے، یہ تو افسروں اور حاکموں کا حال، ہر سپاہی کو جسے پریوٹ کہا جاتا ہے تقریباً چھ چھ پونڈ ضرور مل گئے لیکن انھوں نے پریوٹ طور پر کافی روپیہ پیدا کر لیا تھا کیونکہ میجر پراس لکھتا ہے کہ بہت سے یورپین سپاہیوں نے کئی کئی ہزار کے جواہرات بھیجے اور پھر اپنی نوکری چھوڑ کر اپنے گھروں کو چلے گئے، بعض سپاہیوں کے متعلق معلوم ہوا کہ انھوں نے ایک شراب کی بوتل کے بدلے کئی کئی سو روپے کی مالیت کے جواہرات کوڑیوں کے دام بیچ ڈالے، ان تفصیلات سے جو سرکاری کاغذات کے ذریعہ معلوم ہوتی ہیں سمجھا جا سکتا ہے کہ ہندوستان کے دوسرے حصص مثلاً بنگال کے محلات، اودھ کے شاہی خاندانوں، دہلی کے بادشاہ اور پنجاب کے علاقوں، اور سندھ کے میروں، راجپوتانہ کی ریاستوں اور دیگر راجدھانیوں سے انگریزی افسروں، فوجی حاکموں، گماشتوں، کارندوں حتیٰ کہ معمولی سپاہیوں نے جائز اور ناجائز طریقے سے کس قدر روپیہ اینٹھا ہوگا۔" (تاریخ ہندوستان)

ہمارے آباؤ اجداد کی دولت لوٹ کر جب وہ ہندوستان سے لندن پہنچے تو وہ وہاں شاہانہ زندگی بسر کرنے لگے، عیش و عشرت اور ریس و تکلفات سے راستہ و پیرستان کا معاشرہ بن گیا جو آنکھوں کو خیرہ کر رہا تھا، سرسید نے ان مناظر کو دیکھا تو ان کی آنکھوں سے درد و غم کے بجائے ان کی آنکھوں میں رشک کی کلیاں تیرنے لگیں۔

یورپ میں زندگی ہمیشہ اخلاقی بندشوں سے آزاد رہی اور جب ان کے یہاں دولت کی فراوانی ہوئی تو وہ خوب کھل کھیلے، حسن و جمال قدرتی تھا، بے تکلف سانسوں سے

تاریخ سلطنت خداداد میسور (مجموعہ مضامین بنگلور) تاریخ ہند (لاہور ۱۹۷۲ء) ص ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳

حسین ، فرنگ کو اور چکا دیا، عیش و عشرت کے پر تکلف سامان اور پاکیزہ تر اسباب معاشرت چمکتے چمچماتے فرنیچر اور لہکتے مہکتے در و بام اور دعوت نظارہ دیتی ہوئی یورپین بیویاں اور تتلیاں ، ان تمام رعنائیوں اور شادابیوں نے لندن کو دنیا کی جنت بنا رکھا تھا، سرسید ان مناظر کو دیکھ کر حواس باختہ ہو گئے، اور جذبات کی رو میں بہہ کر ہندوستان کے مسلمانوں کو نصیحت کرنے لگے کہ وہ یورپین تہذیب و تمدن اور طرز معاشرت اختیار کریں، تعصب اور دقیانوسیت اپنی زندگی سے باہر نکال کر باہر پھینک دیں، جنت و دوزخ کے فرضی تصورات کو دلوں سے جھٹک کر نکال دیں تو دنیا ان کے لئے خود جنت بن سکتی ہے زندگی کا جینا انگریزوں سے سیکھیں، انگریزی حکومت کو السلطان ظل اللہ فی الارض کی نگاہ سے دیکھیں، ان سے تقرب و تعاون بغض و عناد، دشمنی و بغاوت کر کے نمک حرامی نہ کریں اور نیک وفادار رعایا اور خیر خواہ دوست انگلیشیہ بن کر رہیں اسی میں ان کی بھلائی ہے، اس طرح کی بیہودگیوں سے معمور بیانات وہ لندن سے لکھ کر ہندوستانی اخباروں میں اشاعت کے لئے بھیجتے تھے اور وہ یہاں سے شائع ہوتے تھے جس کی وجہ سے پورے ملک میں سرسید کے خلاف غم و غصہ اور اشتعال کی فضا بن گئی، جب ان کے ہم مشرب ہم نوا نے ان کو ہندوستان کے حالات اور فضا سے مطلع کیا تو ان کو جوش اور جذبات کی رو یک بیک تھم گئی، انھوں نے محسوس کیا کہ ان سے چوک ہو گئی، ظاہر و باطن کی یکسانیت مستقبل کی راہوں میں سنگ گراں بن جائے گی، اس لئے مدروئی جذبات کو اپنے حدود میں رہنا چاہیے۔ رفتار کا دائرہ کار دوسرا ہونا چاہئے، انھوں نے ۲۲ مارچ ۱۸۷۰ء کو ایک تحریر بعنوان "عذر در طرف گنہگار سید احمد خاں" ہندوستان بھیجی اور پھر یک مضمون بعنوان "عرضداشت سید احمد بخدمت اہل وطن" اخباروں میں اشاعت کے لئے روانہ کی۔[1]

نئے جذبات اور نئی اُمنگیں

انگریزی حکومت کے ایک وفادار ملازم ہونے کی حیثیت سے اپنی حکومت کی

[1] حیات جاوید، حالی، ترقی اردو بورڈ، پٹنہ، ص ۱۹۵۔

خدمت سرسید کا فرض منصبی تھا جس کو وہ نہایت عزم و استقلال سے نہایت کٹھن و مشکل حالات میں بھی ادا کرتے رہے، اسی وجہ سے پوری انگریزی حکومت ان کے خلوص اور دیانتداری سے معترف ہو گئی اور ان کے احسانات کے بوجھ سے ہمیشہ زیر بار رہی، لندن میں ان کی پذیرائی اور اعزاز و احترام نے ان کے جذبہ وفاداری کو آتش سیال بنا دیا اور وہ لندن ہی میں بیٹھ کر ہندوستان میں اپنے مشن کو چلانے کا ذہنی خاکہ تیار کرنے لگے تھے، لندن جانے کے بعد ان کو ہر طرح کی سہولتوں کے دروازے کھلتے ہوئے نظر آنے لگے تھے، انگریزوں نے بھی اپنی غلطی کو محسوس کرنا شروع کر دیا تھا کہ وہ سارے ہندوستان کے مسلمانوں کو اپنا دشمن نمبر ایک تصور کرتے تھے سرسید کو اندر باہر سے پرکھنے کے بعد ان کو اپنی رائے بدلنی پڑی جیسا کہ سرسید کے لندن سے رخصت ہونے کے وقت ایک اخبار نے لکھا تھا:

> جن انگریزوں سے یہاں ان کی ملاقات ہوئی ان پر ان کی عالی لیاقت کا اور اس بات کا کہ جن شخصیتوں نے ان سے ہندوستان کی بابت گفتگو کی ان سب کو ہر ایک امر سے بخوبی آگاہ کر دیا تھا بہت عمدہ اثر ہوا، یہاں کے بہت سے مدبران سلطنت کی رائے ہے کہ اگر ہم ایسے ثقہ اور اتفقکار ہندوستانی مسلمان سے جیسے کہ سید احمد خاں ہیں نہ ملتے تو ہندوستانیوں کی لیاقت کی بابت ہماری رائے ہمیشہ ضعیف اور بودی رہتی۔"

انگریز سرسید کی کن باتوں سے متاثر ہوئے؟ اور اپنے کام کے لئے ان کو موزوں ترین آدمی سمجھا؟ ہندوستان کے بارے میں ان سے یا خصوصی گفتگو ہوئی کہ ہر ایک ان کی لیاقت کا قائل ہو گیا؟ وہ وہی بات تھی جو بلا استثناء ہر انگریز کے دل میں پیوست تھی کہ ہندوستان میں ہمارے کام کا کوئی آدمی نہیں، بالخصوص مسلمانوں میں ایسا کوئی شخص نہیں جو صحیح معنی میں خلوص دل سے برطانوی حکومت کا وفادار و خیر خواہ ہو وہ یقین کئے ہوئے تھے کہ پوری مسلمان قوم اپنا اقتدار چھن جانے کی وجہ سے تلملائی

ہوئی ہے، ان کے دلوں میں انگریز دشمنی کا دیا چمک رہا ہے، لیکن سرسید سے مل کر ان کی غلط فہمی دور ہوئی، اور پھر سرسید جیسے عالی دماغ انسان جو ایک حکومت کا دماغ رکھتا ہے، ہندوستان میں ایک پائیدار حکومت قائم کی جا سکتی ہے، اتنے بڑے ملک کو کس طرح قابو میں رکھا جا سکتا ہے ہندوستان کی دو بڑی اور پرجوش قومیں مسلمان اور ہندوؤں کو کس طرح ایک دوسرے سے لڑ کر انگریزی حکومت کو بچایا جا سکتا ہے یہ سب کچھ انھوں نے سرسید سے سیکھنا پڑا۔ اور انھیں خطوط پر بعد میں انگریزوں نے اپنی حکومت کو ایک صدی تک چلایا اور کامیاب ہوئے، انھیں احسانات کے اعتراف کے طور پر ملکہ وکٹوریہ کی بارگاہِ خاص میں شرف بازیابی حاصل ہوا، اور ان کے سمدھی اور داماد کے ہاتھوں سے ان کو تمغہ اور خطاب[1] دیا گیا۔

سرسیّد کی لندن سے واپسی

ایک سال پانچ ماہ لندن میں رہ کر جب ستمبر ۱۸۷۰ء میں سرسیّد ہندوستان تشریف لائے تو ان کے سینہ پر یہ چمکتا ہوا ستارہ اعزاز و افتخار کی آب و تاب سے آنکھوں کو خیرہ کر رہا تھا اور ان کے سر پر جو دستار تھی عارف جنگ آنریبل خان بہادر سرسید احمد خاں صاحب بہادر کے سی، ایس، آئی، ایل، ڈی یعنی آنریبل کا تمغہ و تاج جگمگ جگمگ کر رہا تھا یہ چمکتا ہوا ستارہ یہ جگمگاتا ہوا تاج سرسیّد جیسے عالی دماغ شخص پر انگریزی حکومت کا کوئی احسان نہیں تھا، سرسیّد کا حق تھا جو ان کو ملا، کیونکہ جب پورے ہندوستان میں انگریزوں کا کوئی دوست نہیں تھا وہ اپنے ہم وطن، ہم مذہب مجاہدین آزادی کی صفوں سے نکل کر ان انگریزوں کی صفوں میں شامل ہو گئے جو ان کے آباء و اجداد کی آٹھ سو سالہ حکومت کو تہس نہس کر رہے تھے، وہ اپنے وطن اور اپنے ہم مذہب دونوں کی نگاہوں میں معتوب ہوئے لیکن انھوں نے انگریزوں کی رفاقت، ان کی مکمل اور ناقابلِ شکست اطاعت، نقیبی اور ان سے لچک وفاداری کو ترک نہیں کیا۔

[1] تفصیل کے لئے دیکھئے حیات جاوید از حالی ص ۱۵۳، ۱۵۴

کی خدمات، ڈگلس، ڈالزیل، ٹامسن، جنرل سر جنرل مارس اور جنرل ہڈسن کی خدمات سے کسی طرح کم نہ تھیں، انھوں نے حکومت کے دائرہ کو تلوار کی طاقت سے وسیع کیا اور سرسیّد نے اپنی حکمت عملی سے انگریزی حکومت کی بنیادوں کو مستحکم کرنے میں قلیدی رول ادا کیا، انھوں نے ہندوستانیوں کے دل و دماغ سے آزادی کے تصور کو بھی نکال دیا اور بھرپور کوشش کی کہ ہندوستانیوں کے دل و دماغ پر بغاوت و انقلاب کی پرچھائیں بھی نہ پڑیں، سرسیّد کا یہ کارنامہ انگریز فاتحین کے کارناموں سے کہیں بڑھا ہوا ہے ہندوستان میں برطانوی حکومت نے جو ایک صدی پوری کی وہ انگریز جنرلوں اور فوجوں کی شمشیر زنی کی وجہ سے نہیں سرسیّد کے صائب صحیح مشوروں پر عمل کر کے یہ کامیابی حاصل کی، اس لئے یہ تمغہ اور خطاب سرسیّد پر کوئی احسان نہیں تھا بلکہ سرسیّد کے احسانات سے خود انگریزی حکومت کی گردن جھکی ہوئی تھی، سرسیّد گرچہ رنگ، نسل اور خاندان کے لحاظ سے انگریز نہیں تھے لیکن دل و دماغ، ذہن و فکر اور جذبات و خیالات کے لحاظ سے انگریزی قوم کے ایک عظیم ترین فرد تھے۔

مسلمانوں کو درس وفاداری

"تاریخ سرکشی بجنور" اور "اسباب بغاوت ہند" کی شائعت اور سفر انگلستان میں حکومت کی طرف سے عزت و کرام اور تمغہ خطاب پانے کے بعد سرسیّد کی ذات انگریزی حکومت کے وفاداروں کے لئے مینارہ نور بن گئی۔ اب ہندوستان میں ان کی ہر جدوجہد اور سرگرمیاں حکومت کے اعلیٰ ترین عہدے داروں کی نگاہ میں ہر شک و شبہ سے بالاتر ہو گئیں اور اب ان پر کسی کو انگلی اٹھانے کی جرأت نہیں رہ گئی، اس لئے مسند میں بیٹھ کر ہندوستان میں انگریزی اقتدار کو مستحکم بنانے کے لئے جو تجاویز سوچی تھیں اور جو خاکہ بنایا تھا ہندوستان واپسی کے بعد اس پر پوری سرگرمی سے عمل شروع کر دیا، چونکہ سرسیّد بنیادی دینی وظیفے ہونے کے ساتھ ساتھ آہنی عزم و ارادہ کے بھی مالک تھے مشکلات کے وقت گھبرا جانا انھوں نے کبھی جانا ہی نہیں، ہر

طرح کی مخالفتوں کے طوفان میں مستقل مزاجی کے ساتھ اپنے مقصد کے حاصل کرنے میں لگے رہنا دریائے ثبات میں جنبش نہ ہونا ان کی فطرت تھی، اس لئے وہ پورے اعتماد کے ساتھ اپنے مشن میں لگ گئے۔

سرسیّد پر کامل اعتماد کی ایک مثال

سرسید پر انگریزی حکومت کس درجہ اعتماد کرتی تھی، اور اس کو کتنا بھروسہ تھا اس کی ایک مثال حالی نے اپنی مشہور کتاب میں پیش کی ہے، آپ بیتی داستان انھیں کے لفظوں میں سنئے، وہ لکھتے ہیں

"جس دنوں بنگال میں وہابیوں کی تحقیقات اور تلاش ہو رہی تھی ایک یورپین معزز افسر سے جو اس کام پر مامور تھا ریل میں سرسید سے ملاقات ہو گئی، دونوں گفتگو کرتے جا رہے تھے اور سرسید کو کسی ذریعہ سے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ افسر وہابیوں کی تلاش پر مامور ہے، اس افسر نے ان سے پوچھا کہ آپ کا مذہب کیا ہے؟ انھوں نے کہا "وہابی مسلمان ہوں" پھر ان سے سرسید کا سارا پتہ دریافت کیا انھوں نے صحیح صحیح بیان کر دیا، جب ریل آگرہ پہنچی دونوں اتر کر اپنے اپنے ٹھکانے چلے گئے، پھر سرسید معہ صاحب کمشنر آگرہ سے ملنے کو گئے اتفاق سے وہ افسر انھیں کے یہاں ٹھہرا ہوا تھا، اور ان سے رکر کر چلا تھا کہ اس حلیہ اور اس نام کا ایک وہابی مسلمان فلاں جگہ ٹھہرا ہوا ہے، اب کمشنر صاحب نے افسر مذکور کو بلا کر کہا کہ "لو یہ تمہارا اسامی حاضر ہے" جب اس کو معلوم ہوا کہ یہ شخص باوجود وہابی ہونے کے بڑا خیر خواہ سرکار ہے تو اسے تعجب ہوا اور سب بڑی دیر تک اس بات پر ہنستے رہے"

شاید آپ کو معلوم نہ ہو کہ ۱۸۶۴ء تک وہابی ہونا اتنا بڑا جرم تھا کہ اس کی سزا پھانسی اور کالے پانی سے کم نہیں تھی مذکورہ سالوں میں انگریزی حکومت نے مجاہدین

ل حاشیہ: حالی حیات جاوید ترقی اردو بورڈ ایڈیشن ص ۱۷۶۔

آزادی پر جو سازش و بغاوت کے تین بڑے مقدمات چلائے ہیں ان کو تاریخ میں "انبالہ سازش کیس" یا "مقدمہ وہابیاں" کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان مقدمات میں ہندوستان کے جلیل القدر علماء و مشائخ اور مسلمان امراء و رؤسا ماخوذ تھے اور بلا استثناء ان تینوں مقدمات میں تمام ملزموں کو پھانسی کا حکم سنایا گیا پھر کچھ دنوں جیلوں میں رکھ کر پھانسی کے بجائے ان کو کالے پانی بھیج دیا گیا پھر ان کو وطن کی صورت دیکھنی نصیب نہیں ہوئی۔"

وہابی ہونا اتنا بڑا جرم تھا کہ اگر حکومت کو شبہ بھی ہو گیا کہ فلاں شخص نے وہابی مسلمانوں کی مدد کی ہے تو سزا سے نہیں بچ سکتا تھا چنانچہ تیسرے "مقدمہ وہابیان" جو عظیم آباد میں ۱۸۷۰ء میں چلا گیا اس میں حشمت و داد خاں اور امیر خاں کو صرف اس لئے مجرم قرار دیا گیا کہ ان کے یہاں سے وہابی مجاہدین کی ایک ہنڈی برآمد ہو گئی تھی، یہ کلکتہ کے رؤساء میں شمار ہوتے تھے چمڑے کا بہت بڑا کاروبار تھا محض اسی جرم پر جھوٹے گواہوں سے گواہیاں دلوا کر امیر خاں کو کالے پانی بھیج دیا گیا اور ان کی کروڑوں کی جائداد بحق سرکار ضبط کر لی گئی، حشمت و داد خاں کو دس سال مختلف جیلوں میں رکھنے کے بعد اس حال میں چھوڑا گیا کہ یہ کروڑپتی آدمی دانے دانے کو محتاج ہو چکا تھا اور اسی غم میں مر گیا

وہابی ہونا اس دور میں بغاوت کے جرم سے بھی بڑا جرم مانا جاتا تھا چاہے یہ الزام کتنی ہی بڑی شخصیت پر لگایا جائے بلا ثبوت اس کو پھانسی پر چڑھا دینا انگریزوں نے اپنا شعار بنا لیا تھا سرسید سے کہیں بڑی اور عظیم شخصیتیں صرف اس جرم میں ماخوذ ہوئیں، عظیم آباد کے بہت ہی معزز و محترم صاحب علم و فضل رئیس کبیر بڑے جاگیردار مولانا احمد اللہ ان کے بھائی مولانا یحییٰ علی جیسے لوگ وہابی ہونے کے الزام میں گرفتار کئے گئے اور بغاوت و سازش کا ان پر فرضی مقدمہ چلا، رشوت فروش اہلکاروں سے گواہیاں دلوا کر فرد جرم عائد کر دی گئی، انگریز جج نے پھانسی کا حکم سنایا اور کروڑوں کی

ل تفصیل کے لئے دیکھئے تحریک آزادی اور مسلمان شمس الدین احمد

جائداد کو تحت سرکار ضبط کرلیا گیا اور عید کے دن ان کو اور ان کے بال بچوں اور پردہ نشین خواتین کو ان کے گھروں سے اس حال میں نکال گیا کہ گھر سے ایک سوئی بھی لے جانے نہیں دی گئی اور اس معزز خاندان کو سڑک پر اس طرح چھوڑ دیا گیا کہ صرف ان کے بدن پر جو کپڑے تھے وہی ان کی ساری کائنات تھی اور ان دونوں بزرگوں کو پہلے پھانسی کی سزا سنائی گئی پھر دونوں جیل میں رکھنے کے بعد پھانسی کی سزا کو بدل کر دریائے شور میں بدل دیا گیا اور ان کو ۵ جون ۱۸۶۵ء کو کالے پانی بھیج دیا گیا۔[1]

منصوبہ بند پروگرام

لندن سے واپسی کے بعد سرسید کے سامنے دو پروگرام تھے، پہلا پروگرام مسلمانوں میں جدید تعلیم اور جدید تہذیب کو مقبول عام بنانا تھا ان کے خیال میں اس سے دو فائدے تھے، ایک تو میڈل کلاس کے مسلمانوں کے لئے باعزت ذریعہ معاش پیدا ہو جائے گا کیونکہ ہندوستان میں سب سے زیادہ معاشی اعتبار سے وہی پریشان حال تھے نوابوں اور راجاؤں کو تو حکومت نے رام کرلیا تھا، کچھ ریاستوں کے حکمران خاندان کے وظیفے مقرر کردیئے تھے اور کچھ ریاستوں کو "لیپسے ڈیکٹرین سسٹم" کے اصول پر حکمران خاندان کو لاولد ہونے کی صورت میں گود لینے کی سہولتیں دیدی تھیں، اپنی فوج ان ریاستوں میں رکھ کر ریزیڈنٹ مقرر کرکے ان نوابوں اور راجاؤں کی شہزادگی کو شکنجہ میں کس لیا تھا مگر وہ اپنی ریاست میں عیش و آرام کی زندگی گذار رہے تھے، رہ گئے عوام تو سرسید کو ان سے نہ کوئی واسطہ تھا اور نہ ان سے کوئی ہمدردی اور نہ کبھی عام مسلمانوں کے مسائل سے ان کو کوئی دلچسپی رہی، صرف میڈل کلاس مسلمانوں کا طبقہ ایسا تھا جو ہمیشہ سے ملازمت پیشہ رہا ہے، مغلیہ حکومت کے دور میں تمام دفاتر پر وہ چھائے ہوئے تھے جس کی وجہ سے سماج میں عزت بھی تھی اور زندگی بھی خوش خرم گذر رہی تھی، مغلیہ حکومت کے خاتمہ اور انقلاب زمانہ نے ان کے ہاتھوں سے یہ ذریعہ معاش چھین لیا، حکومت کے دفاتر میں اردو فارسی کا چلن ختم ہونے سے وہ بے روزگار ہو گئے اس

[1] تفصیل کیلئے دیکھئے تحریک آزادی اور مسلمان ص ۵۳۲-۵۳۳ شائع کردہ دارالمصنفین، دیوبند موقف اسیر ادبی

لئے اس طبقہ کی حالت ناگفتہ بہ ہوگئی، سب انگریزی کا رواج تھا بغیر اس کے ملازمت ممکن نہ تھی اس لئے ان کی تعلیم کا بندوبست کرنا سرسید نے ضروری سمجھا۔

دوسرا فائدہ یہ تھا کہ یہ طبقہ انگریزی تعلیم حاصل کرکے حکومت کا قابل اعتماد اور وفادار عنصر بن جائے گا، اس طرح کی جماعت ہندوستان میں بنانا انگریزی حکومت کے مقاصد میں شامل تھا، بہت پہلے لارڈ میکالے نے ۷ مارچ ۱۸۳۵ء کو تعلیمی کمیٹی کی صدارت کرتے ہوئے انگریزی زبان میں تعلیم دیئے جانے کی حمایت کی تھی اور اپنی رپورٹ میں اپنی اس رائے کی وجہ یہ بیان کی تھی۔

"ہمیں ایک ایسی جماعت بنانی چاہئے جو ہم میں اور ہماری کروڑوں رعایا کے درمیان مترجم ہو اور یہ ایسی جماعت ہونی چاہئے جو خون اور رنگ کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہو مگر مذاق، اور رہنے، الفاظ اور سمجھ کے اعتبار سے انگریز ہو۔"

سرسید کا مقصد بھی اسی جماعت کی تشکیل تھی کیونکہ یہ جماعت انگریزی حکومت کا دست و بازو بن کر اس کو مدد پہنچائے گی اور ہندوستان میں برطانوی حکومت کو استحکام حاصل ہوگا، لیکن سرسید نے اس شراب کو دو آتشہ بنانے کے لئے انگریزی تعلیم کے ساتھ یورپین تہذیب بھی اختیار کرنے پر ضرورت سے زیادہ زور دینا ضروری سمجھا، اس کے لئے اپنے مدرسۃ العلوم علی گڑھ میں یورپین اساتذہ کا اسٹاف لازمی قرار دیا، ان کو ہندوستانی اساتذہ کے مقابلہ میں بھی تنخواہیں دیتے، ان سے رہن سہن کے معیار کو شاہانہ رکھنے کی کوشش کرتے ان کے مقابلہ میں ہندوستانی اساتذہ کو وہ سہولتیں اور تنخواہیں نہیں دیتے تھے، ان کی نگاہ میں شاید یہ کرنا اس لئے ضروری تھا کہ حاکم اور محکوم کا فرق نمایاں رہے، مدرسۃ العلوم کے ہر طالب علم کے ذہن میں یہ احساس باقی رہے کہ وہ محکوم قوم کا فرد ہے، اس طرح وہ انگریزی اساتذہ کی معاشرت، تہذیب اور سوسائٹی سے زیادہ متاثر ہوگا، کیونکہ عام طور پر اپنے سے اوپر والے کے طور طریق کو اختیار کرکے اس کی صف میں شامل ہونے کو وہ فخر سمجھتا ہے، سرسید کے سامنے

[1] تاریخ تعلیم، میمورنڈم بحوالہ مسلمانوں کا روشن مستقبل مولفہ ابن حسن ص ۱۳۰

انگریزی تعلیم سے یہی مقصد تھا اور وہ اس کے لئے پورے طور پر کوشش کرتے رہے۔

ان کا دوسرا پروگرام ہندوستان کے عام مسلمانوں سے مذہب کی گرفت کو ڈھیلا کرنا تھا وہ چاہتے تھے کہ ہندوستان کے مسلمان علماء و مشائخ کے اثر و اقتدار سے گلو خلاصی حاصل کریں اور جب مذہب کی گرفت ڈھیلی پڑ جائے گی تو آسانی کے ساتھ ان باتوں کو قبول کریں گے جن کی سرسید تبلیغ کرتے تھے۔

پہلے پروگرام کے تحت علی گڑھ میں مدرسۃ العلوم کھولا، اور دوسرے پروگرام کی تکمیل کے لئے رسالہ "تہذیب الاخلاق" جاری کیا، اس کے علاوہ وقتاً فوقتاً چھوٹے چھوٹے رسالے شائع کرنے کا پروگرام بنایا، انھیں دونوں مقاصد کو لے کر سرسید ہندوستان میں ایک کونے سے دوسرے کونے تک دوڑتے رہے لکچر دیتے رہے، مضامین لکھتے رہے اور کچھ رؤسا اور امراء کو اپنا ہم نوا بنا کر اس مشن کو پوری قوت سے ۱۸ سال تک مسلسل چلاتے رہے۔ اور حکومت کو اپنی سرگرمیوں سے ہمیشہ باخبر رکھتے رہے، اگر ہندوستان میں ذرا سی بھی کوئی آواز سنائی دیتی جس سے انگریزی حکومت کی مخالفت کی جھلک ملتی تو اس کے خلاف پورے زور سے کھڑے ہو جاتے، چنانچہ جب انڈین نیشنل کانگریس کے قیام کو تین چار سال ہو گئے اور اس میں کچھ ترقی پسند افراد شامل ہو گئے تو حکومت سے بعض مسائل میں مطالبات کی تجویزیں بھی پاس ہونے لگیں اس سے سرسید نے یہ سمجھا کہ اب ہوا کا رخ بدل رہا ہے اور حکومت پر دباؤ ڈال کر اپنے مطالبات منوانے کی جانب پیش قدمی ہو رہی ہے۔ سرسید جیسے مخلص وفادار کو یہ کیسے برداشت ہو سکتا تھا، انھوں نے کانگریس کے خلاف دھواں دھار تقریریں مختلف مرکزی مقامات میں کیں اور کانگریس کی سرگرمیوں کو بریک لگانے کے لئے ایک انجمن بنا ڈالی۔

پیٹریاٹک ایسوسی ایشن

اگست ۱۸۸۸ء میں سرسید نے "پیٹریاٹک ایسوسی ایشن" اس غرض سے قائم کی

کہ جو قومیں اور جو رئیس اور تعلقدار کانگریس میں شریک نہیں ہیں ان کی رائیں، حیثیت اور خط و کتابت بطور پمفلٹ کے وقتاً فوقتاً انگریزی میں چھپوا کر انگلستان اور ممبران پارلیمنٹ کی اطلاع کے لئے ولایت کو بھیجی جائیں اور یہ اخبارات کے ذریعہ ہندوستان اور انگلستان میں عام طور پر شائع کی جائیں۔

سرسید کا جذبہ وفاداری اس کو برداشت نہیں کر رہا تھا کہ ہندوستان کے لوگ اپنی مشکلات و مصائب کے حل کے لئے کوئی تجویز پاس کریں یا حکومت سے کوئی مطالبہ کریں وہ ہندوستان کو غدر کی دہشت سے لرزتا ہوا دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، اور جو لوگ اس روش کو اختیار کر کے یہاں کے قومی مسائل کو حل کرنے کا جذبہ رکھتے تھے ان کی سرگرمیوں سے اپنی حکومت کو باخبر رکھنا ضروری سمجھتے تھے تاکہ بروقت ان طاقتوں کو کچلنے اور تہس نہس کرنے کے لئے حکمت تیار رہے جب کہ خود کانگریس میں بھی ایسے ترقی پسند داخل نہیں ہو سکتے تھے جو اس جرأت رندانہ کا اظہار کرتے، لیکن سرسید جیسے دور اندیش انسان ہوا کا رخ پہچان گئے کہ آج جس جماعت کی آواز دبی دبی سی ہے کل اس کی آواز میں رعد و برق کی کڑک بھی پیدا ہو سکتی ہے جو ایوان حکومت میں زلزلہ ڈال سکتی ہے اس لئے پیش بندی کے طور پر اس انجمن کے ذریعہ اس کی راہ میں ایک سنگ گراں حائل کر دیا اور کانگریس کی مخالفت کو اپنا مشن بنا لیا۔

سرسید بات کے دھنی تھے اور عملی آدمی تھے جس بات کو وہ صحیح سمجھتے تھے اس کو روبہ کار لانے میں پوری جدوجہد کو کام میں لاتے تھے اس سے جب کانگریس کی مخالفت شروع کی تو کئی سو کی تعداد میں جاگیرداروں کو ایک پلیٹ فارم پر کانگریس کی مخالفت میں کھڑا کر دیا اور بالخصوص مسلمانوں میں زبردست پروپیگنڈہ کے ذریعہ کانگریس سے نفرت پیدا کرنے کا کام بھی پوری سرگرمی سے شروع کر دیا اور اس کے بہترین نتائج بھی سامنے آ گئے، خواجہ الطاف حسین حالی ہمیں بتاتے ہیں

"پیٹریاٹک ایسوسی ایشن" کے قائم کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ بنگال، بہار، مدراس، بمبئی ممالک متوسط، ضلاع شمال مغرب، اودھ اور پنجاب کی بے شمار بلدی

انجمنوں میں کانگریس کے برخلاف جلسے کئے گئے، تمام تعلقہ داران اودھ، مہاراجہ بنارس ریاست حیدرآباد اور دیگر ریاستوں کی طرف سے یہی تجویز کے ساتھ اتفاق کیا گیا کہ کانگریس میں ہندوستان کی بہت سی قومیں اور خاص کر مسلمان شریک نہیں ہیں۔"

طائروں پر سحر ہے صیاد کے اقبال کا ❁ اپنی منقاروں سے حلقہ کس رہے ہیں جال کا

آج آپ ہندوستان میں سرسید کی سرگرمیوں کی روداد پڑھی جاتی ہے اور ان کی وطن دشمنی اور مسلمانوں کے مستقبل کو تباہ کرنے اور ان کو ہندوستان کی سرزمین میں ہمیشہ کے لئے ذلیل و رسوا کرنے کی جدوجہد پر نظر جاتی ہے تو دل غم و غصہ سے کھول جاتا ہے، آج تاریخ کی ان سچائیوں کو پڑھ کر ہماری گردنیں شرم سے جھک جاتی ہیں، دل چاہتا ہے کہ کاش کوئی تاریخ صفحات سے ان حقائق کو کھرچ کر پھینک دے تاکہ ہمارے دامن پر لگے ہوئے اس گھناؤنے داغ کو کوئی دھو دے، لیکن مسلمانوں کے مسیحا سرسید کی انگریزوں کی وفاداری کے سوا کوئی کام ہی نہیں کیا تو اس پردہ پوشی کے لئے نہ الفاظ کی جادوگری کام آسکتی ہے اور نہ زور بیان اور طاقت سخن کی چادر سے اس کو چھپایا جا سکتا ہے، خدا کا شکر ہے کہ مسلم یونیورسٹی ان کی وفات کے چوتھائی صدی بعد قائم ہوئی اور ان کے جذبات و خیالات کی تمنیت سے ایک حد تک محفوظ رہی ورنہ شاید ۱۹۴۲ء کی پرشور تحریک ۱۹۴۷ء کے بعد ہونے والی آگ اور خون کی بارش میں اس کا وجود مٹ گیا ہوتا اور ان کے نام و نشان کو صفحۂ ہستی سے کھرچ پھینک دیا ہوتا اور ہم اپنے ایک عظیم قومی سرمایہ سے محروم ہو جاتے

سرسید کی ساری سرگرمیوں کے پس پشت جو جذبہ کام کر رہا تھا، اختصار کے ساتھ میں نے اس کی نشاندہی کر دی، میری اس تفصیل سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ سرسید کا واحد مقصد ہندوستان میں انگریزی حکومت کو طاقت و قوت پہنچانا اور اس کے استحکام کے لئے جد و جہد کرنا تھا، نہ ان کے سامنے ہندوستان کے مفاد تھے، نہ

ن حیات جاوید، حالی، ترقی اردو بورڈ، پٹنہ ص ۲۵۸-۲۵۹

مسلمانوں کے نہ اسلام کے، ان کو صرف انگریزی حکومت کا مفاد عزیز تھا اس مفاد کے لئے وہ اپنے ملک، اپنی قوم اور اپنے مذہب سب کو قربان کر سکتے تھے، وہ ہندوستان میں انگریزی حکومت کے دست و بازو بن رہے، بلکہ جو ہاتھ ہندوستانی عوام کو غلامی کے سخت ترین شکنجوں میں کس رہے تھے انہیں ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ سرسید کا بھی تھا، وہ ہندوستان کے دماغ سے نہیں انگلستان کے دماغ سے سوچتے تھے وہ شکل و صورت، جسم، لباس اور ہیئت کے لحاظ سے ضرور ہندوستانی تھے لیکن غور و فکر، سمجھ بوجھ، دل و مزاج اور دل و دماغ کے لحاظ سے خالص انگریز، ان کے سوا کچھ نہیں، وہ ہندوستانی مسلمانوں کے لئے غیرت و خودداری کو حماقت سمجھتے تھے، وہ ایک غلام اور وفادار نوکر کے دماغ سے سوچتے تھے، وہ اپنے آقا انگریزوں کے قدم رکھنے سے پہلے اپنی پلکوں سے زمین کو صاف کرنے کے قائل تھے، نہ ہندوستان کی ان کی نگاہ میں کوئی وقعت تھی نہ اسلام اور مسلمانوں کی۔

بارہا کے تجربوں کے بعد انگریزی حکومت کے اعلیٰ عہدہ داروں نے ہندوستان کی سرگرمیوں کی مخبری کی خدمت ان کو سپرد کی تھی کیونکہ یہ وہ اس مقام پر پہنچ چکے تھے کہ ان کے اخلاص، وفا کی قسمیں کھائی جانے لگی تھیں، حالی نے حکومت کے اعلیٰ عہدہ داروں کے درجنوں اعتراف اپنی کتاب میں نقل کئے ہیں ان میں سے چند آپ بھی ملاحظہ فرمائیں اور دیکھیں کہ یہ لوگ سرسید کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان کو کتنی محبت سے یاد کرتے ہیں اور اپنے کس اعتماد کا اظہار کرتے ہیں، حالی تحریر فرماتے ہیں

"سر جان اسٹریچی نے ۱۸۸۰ء میں ہندوستان سے رخصت ہوتے وقت محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس کے ایڈریس کے جواب میں سرسید کی خدمات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا "کسی شخص نے اس سے زیادہ شریفانہ طور پر وفاداری اور وفاداری کا ثبوت برٹش گورنمنٹ کے ساتھ نہیں دیا جیسا کہ ۱۸۵۷ء میں سید احمد خاں نے۔ یہ میرے پاس ایسے الفاظ ہیں کہ میں جن سے وہ جذبات کی جاں نثاری کا پورے طور پر اظہار کر سکوں، اگر سید محمد خاں نہ ہوتے تو ہماری جانیں تو اب

محمود علی خاں کی شکار ہو جاتیں"

پانیر ال گزٹ" مورخہ ۲۹ مارچ ۱۸۹۸ء میں سرسید کی وفات کے بعد اس کی مسبعت جن جذبات و خیالات کا اظہار کیا ہے خاں نے اس کے بارے میں بتاتے ہیں

"سرکار انگریزی اور باشندگان ہند کے تعلقات کی کہاں میں کوئی بات نہیں جس پر ہم دل سے سچے ہیں اس قدر مبارک باد دے سکیں جس قدر سرسید احمد خاں کی زندگی پر، وہ بقدر عمر سے آخر دم تک انگریزی راج کا پکا دوست رہا، اور جو خدمتیں اس نے کیں اس کی قدر و قیمت کا اندازہ نا مشکل ہے"[1]

مسٹر ایچ، بی، کین مجھ پارلیمنٹ نے اخبار "ہوم ورڈ میل" میں سرسید کی نسبت اپنی یہ رائے ظاہر کی تھی

"سید احمد خاں جس نے ۱۸۷۸ء میں جب کہ وہ بنارس کے کمشنر تھے وائسرائے کی واقفیت حاصل کی، غریب اس قسم کا شخص ہے جس کو ہندوستان کا انگلش نظام اپنے ساتھ رکھنے کی حاصل کرنا مشکل اور خطرے کے وقت میں خواہش رہے گا"[2]

یعنی ہندوستان میں انگریز حکام کو سید احمد خاں جیسے وفادار اور انگریزی حکومت کے حقیقی خیر خواہ کے مشورے کے بغیر کام کرنا مشکل ہوگا مشکلات و خطرات کے موقعہ پر اس کی جاں نثاری اور وفاداری پر پورا اعتماد اور بھروسہ کیا جا سکتا ہے، حکومت کے اعلیٰ عہدہ داروں کو اس سے بہتر سے بہتر تعاون حاصل ہوگا۔

سرسید کے رسالہ "اسباب بغاوت ہند" جو ان کے بڑے کارناموں میں شمار کیا جاتا ہے اور یقیناً زبردست کارنامہ ہے لیکن ہندوستانی عوام اور مسلمانوں نے نہیں، بلکہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے حکومت کے لئے کیونکہ اس کے مندرجات پر عمل کر کے ہی وہ ہندوستان کو غلامی کی مضبوط زنجیروں میں جکڑنے میں کامیاب ہوئے اور اپنی ایک مستحکم اور پائیدار حکومت بنا سکے، اسی رسالہ پر تبصرہ کرتے ہوئے جناب

[1] حیات جاوید از حالی ص ۳۳۹
[2] حیات جاوید از حالی ص ۳۸۵۔
[3] حیات جاوید از حالی ص ۳۳۲

"سلیٹ تھمس بجٹ" نے لکھا

"سید احمد خاں کی مستحکم وفاداری جو اس یقین پر مبنی ہے کہ انگریزی حکومت اس ملک کے لئے سر سرمعید ہے وہ اس کے ان خیالات اور رایوں کو بہایت سنگین کر دیتی ہے جو اس نے بڑے جوش اور فصاحت کے ساتھ کتاب "اسباب بغاوت ہند" میں بیان کئے ہیں یہ کتاب انگریزوں کے واسطے اب تک بہایت دلچسپ اور فائدہ مند ہے۔"[1]

کرنل گریہم نے اس رسالہ کے متعلق اپنی رائے کے اظہار کے لئے جو الفاظ استعمال کئے ہیں وہ خصوصیت کے ساتھ قابل توجہ ہیں وہ لکھتے ہیں

"بعض لوگ سید احمد خاں کی "اسباب بغاوت ہند" سے متفق نہ ہوں مگر یہ رسالہ اس وفادار سے خیر خواہ اور وفادار مسلمان شرفاء میں سب سے رائق تر شخص نے لکھا ہے اس لئے بہایت درجہ مفید ہے۔

ان اہم ترین انگریزوں کی رائے آپ کے سامنے ہے اس پر مزید تبصرہ کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی اس قدر وضاحت البتہ ضروری ہے کہ تمام ذمہ دار انگریزوں کی رایوں میں ایک قدر مشترک صرف سرسید کی انگریزوں سے بے لچک وفاداری ہے، وہ انگریزوں کے چشم و ابرو کے اشاروں پر چلتے تھے، ان کے سامنے صرف انگریزی حکومت کا مفاد تھا اس کے سوا اور کچھ نہیں۔

یہ تھا سرسید کی زندگی کی تصویر کا ایک رخ ان کی تصویر کا دوسرا رخ صرف مسلمانوں کی دیدہ بینا کے لئے ہے، آیئے تصویر کے اس رخ کو ایک مسلمان کی نگاہ سے بھی دیکھیں۔

تصویر کا دوسرا رخ

اب تک آپ کے سامنے میں نے سرسید کی تصویر کا صرف ایک رخ پیش کیا کہ

[1] حیات جاوید از حالی ص ۳۳۵۔

انھوں نے ہندوستان کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑے رہنے اور یہاں کے باشندوں کی غلامی کو دیرپا اور مستحکم بنانے میں کیا رول ادا کیا، اس تفصیل سے جو سچائی سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہندوستانی عوام یا خاص مسلمانوں کے رہنما اور لیڈر نہیں تھے بلکہ وہ انگریزی حکومت کے نمائندے تھے، ان کو انگریزی حکومت کا مفاد عزیز تھا ملک یا مسلمان کا نہیں۔

ان کا مشن دوسرے نمبر پر یہ تھا کہ پوری مسلمان قوم کو انگریزی حکومت کا مکمل وفادار بنا دیں، اس کے لئے انھوں نے ۱۸۵۷ء کے بعد سے مسلسل جدوجہد کی، اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ اگر ہندوستان کے مسلمان بحیثیت مجموعی برطانوی حکومت کے مخلص وفادار بن جاتے ہیں تو پھر انگریزی حکومت واقعتہً ہندو قوم کو کبھی ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی اس لئے بعض اونچے درجے کے انگریزوں نے سرسید کو وفادار مسلمان شہری کا نمائندہ کہا ہے اس لئے ہندو اور مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے کا سبق انگریزی حکومت کو اپنے رسالہ اسباب بغاوت ہند میں پہلے ہی پڑھا چکے تھے، وہ ایک پیام مرکز و محور بنانا چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی اکثریت ان کی ہم نوا ہو کر انگریزی حکومت کی ثنا خواں ہو جائے اور وہ انگریزی حکومت کو خدا کی رحمت و برکت تصور کرنے لگے، وہ اپنے مضمون "امام و امامت" میں لکھتے ہیں

"تمام مسلمان جو ہندوستان میں برٹش گورنمنٹ کے سایہ حکومت میں زندگی بسر کرتے ہیں نہایت وفاداری اور نمک حلالی کے ساتھ برٹش گورنمنٹ کی اطاعت کریں، خدا کا شکر ہے کہ اس نے ایسی مہربان اور عادل گورنمنٹ ان کی جان و مال اور عزت اور مذہب پر مسلط کی ہے۔"[1]

ملکہ وکٹوریہ کے اعلان کو جو پچاس ہزار مسلمانوں کے شہید ہونے کے بعد جاری ہوا اس کو انہا ہی علان کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ملکہ کے سر پر خدا کا ہاتھ ہے۔[2]

[1] مقالات سرسید حصہ اول مرتبہ مولانا محمد اسماعیل پانی پتی، شائع کردہ مجلس ترقی ادب لاہور ص ۲۰۷

[2] حیات جاوید ص ۸۲۹

اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی ساری جدوجہد مسلمانوں کے کھوئے ہوئے وقار کی واپسی کے لئے تھی یا انگریزی حکومت سے مرعوب کر کے مسلمانوں میں غلامانہ بے غیرتی و بزدلی، مایوسی، کم ہمتی پیدا کر کے ہر قسم کی جدوجہد میں حوصلہ شکنی کے لئے تھی، مسلمانوں کو برطانوی حکومت کا وفادار بنانے کے لئے احادیث و قرآن کو بے تحاشا استعمال کرتے اور معنی و مفہوم کے بیان کرنے میں مجتہد مطلق کی طرح کلام کرتے، اسی سلسلہ میں بہت سے اسلام کے مسائل میں انھوں نے جمہور امت اور مسلمانوں کے مولا اعظم سے اختلاف کر کے خود ساختہ عقائد و نظریات مسلمانوں میں پھیلانے کی کوشش کی اپنے مقصد اور حکومت سے وفاداری کا سبق پڑھانے میں قرآن و حدیث کے مسلسل استعمال کی وجہ سے ان لوگوں کے حلقہ میں جو سرسید کے نظریات سے متاثر ہو چکے تھے ان کو ایک مذہبی رہنما کی حیثیت حاصل نہ تھی بلکہ وہ ان کو اس سے کہیں بلند و بالا مقام دیتے تھے، جس سال ان کا انتقال ہوا، اسی سال ان کے مقالات کا جو مجموعہ شائع ہوا ہے جسے مولوی امام الدین گجراتی اور مولوی احمد بابا محمدوی نے ۱۸۹۸ء میں شائع کیا، اس مجموعہ کے سرورق پر سرسید کا نام اس طرح لکھا گیا

"ملک کے جاں نثار، مسلمانوں کے عملی غمخوار، مصلح و ریفارمر، مجتہد و مجدد، پیشوائے ملت، امام وقت، اسلام کے عاشق صادق، قوم پر اپنا تن من دھن قربان کرنے والے، جوادالدولہ، عارف جنگ، آنریبل ڈاکٹر سر سید احمد خان صاحب بہادر کے سی، ایس، آئی، ایل، ڈی، ایف، آر، ایس، بانی مدرسۃ العلوم علی گڑھ، مرحوم و مغفور علیہ الرحمۃ"

ان کا اسراف ہی ناپسندیدہ نہیں الفاظ کا بے جا اسراف اور بے محل استعمال بھی کچھ زیادہ پسندیدہ نہیں مگر عقیدت اور غلوئے محبت کا یہ اظہار شاید مرتب کے لئے اپنے اندر کوئی افادیت کا پہلو رکھتا رہا ہو اس چار سطری نام و القاب کے سلسلہ میں مجھے اس قدر بات عرض کرنی ہے کہ سرسید کے ذہن و کردار اور فکر و شعور کا یہ کمال ہے کہ ۱۸۵۷ء

[1] مقالات سرسید حصہ اول، شائع کردہ مجلس ترقی ادب لاہور ص ۲۹۲

کے موقعہ پر پورا سدھی ہند کھلی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ اپنی حکومت واقتدار کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچانے کے لئے اپنی ساری قوت وطاقت لگا کر مارتا ہے اور شکست کے بعد پوری مسلمان قوم دیکھتی ہے کہ جس طاغم وجابر قوم سے ہم برد آزما ہیں اس کی صف میں سرسید احمد خاں بھی کھڑے ہیں، اور سدھی ہند کی ذلت آمیز شکست میں ان کا بھی ہاتھ ہے، اس کے باوجود تحریر وتقریر کے زور پر ہی شخص خود اسلام کا سب سے بڑا فدائی، اسلام کا عاشق صادق اور مسلمانوں کا غم خوار اور خدا جانے یہ کیا القاب مسلمان قوم دے ڈالتی ہے یہ غیرت وخودداری کی موت اور احساس کمتری اور پست ہمتی کی سب سے نچلی اور پست ترین سطح ہے

ہندوستان اور عیسائیت

جب دارالخلافہ میں انگریزی ریزیڈنٹ رہنے لگا اور بادشاہ کی حدود سلطنت دارالشہر تک محدود ہو کر رہ گئیں، اور "ملک بادشاہ کا اور حکم کمپنی بہادر کا" کی منادی ہونے لگی، ملتان سے برما تک انگریزوں کے اختیار میں آگیا تو لندن میں فیصلہ کیا گیا کہ ہندوستان میں فروغ عیسائیت کی مہم چلا کر وہاں کی اکثریت کو عیسائی بنایا جائے تاکہ ہماری حکومت کو استحکام حاصل ہو، اسی نقطہ نگاہ سے ہندوستان میں ایک تربیتی سنٹر کھولا گیا، جہاں اسلام پر اعتراضات کرنے اور علماء اسلام سے مناظرہ کرنے کی پادریوں کو تربیت دی جاتی تھی، جب تربیت یافتہ پادریوں کی تعداد ہزاروں میں ہوگئی تو پادریوں کی یہ ساری فوج ہندوستان پر حملہ آور ہونے کے لئے بھیج دی گئی اور پورے ملک میں پھیل دی گئی، حکومت کے عہدہ دار مشنری ذہن ومزاج کے بھیجے جانے لگے، سر ولیم میور جو یوپی کا گورنر تھا خود مشنری تھا، دہلی میں لندن کا اسقف اعظم پادری لنڈرا آیا اور دہلی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر اسلام پر اعتراضات کرنے لگا اور بعض جارحانہ انداز میں مسلمانوں کو مناظرہ کی دعوت دینے لگا، اسلام کے خلاف اس نے ایک کتاب "میزان الحق" لکھی تھی اور اس کو پیش کر کے یہ دعویٰ کرتا تھا کہ یہ کتاب

الہام سے لکھی گئی ہے کوئی مسلمان عالم اس کا جواب نہیں دے سکتا، ہندوستان کے کسی عالم میں اگر جرأت ہو تو اس کا جواب دے یا مجمع عام میں مجھ سے مناظرہ کر کے مذہب عیسوی کو جھوٹا ثابت کر دے، یہ وہ دور تھا کہ پورے ہندوستان میں انگریزوں کا رعب اس طرح چھایا ہوا تھا کہ کسی کو اس پادری کے جواب میں زبان ہلانے کی جرأت نہیں تھی، گویا پادریوں کی زبان سے ایک جابر وقاہر حکومت بول رہی ہے، اسی طرح ہر بڑے شہر میں پادریوں کا ایک جتھہ مصروف جد وجہد تھا، یہ جہاں بھی عوام میں جاتے تھانے سے کہ رجند پولیس کے جوان ساتھ لے جاتے تھے اسلئے عوام کی خواص تک سہمے ہوئے تھے، ہر شخص کو یقین ہو چکا تھا کہ انگریزی حکومت پورے ہندوستان کو یک نہ ایک دن عیسائی بنا کر رہے گی، اسی دور میں کلکتہ کے ایک پادری کی یہ منڈلی کھلی چٹھی ملک میں شائع ہوگئی اور اس نے صاف صاف لکھ دیا کہ

"معلوم ہوتا ہے کہ اب وقت آگیا ہے کہ اس مضمون پر سرگرمی کے ساتھ غور کیا جائے کہ سب لوگوں کو ایک ہی مذہب اختیار کرنا چاہئے یا نہیں۔ مذہب عیسائی ہی یہ مذہب ہے جو خدا کے پاس سے براہ راست الہام کے ذریعہ سے آنے کا دعویٰ کرتا ہے اور یہی ایسا مذہب ہے جس سے اس دنیا میں اور دوسری دنیا میں جس کا حال اس سے منکشف ہوتا ہے خوشی حاصل ہو سکتی ہے، دیگر کسی مذہب سے اس مذہب کو مقابلہ کرنے سے اس میں یہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ یہ انسان کی عقل اور دل سے اپیل کرتا ہے، دنیا میں صرف یہی مذہب ہے جو محض دلیل کے زور سے پھیلا ہے جو قومیں اس مذہب پر اعتقاد رکھتی ہیں سب سے زیادہ غور وتحقیق کرنے والی اور دنیا میں سب سے زیادہ شائستہ ہیں، بہرکیف اس مذہب کو حق حاصل ہے کہ اس پر غور کیا جائے۔"

یہ صرف ایک گشتی چٹھی نہیں تھی بلکہ یہ اشارہ تھا کہ حکومت کے ذمہ داروں کو اب اس سمت میں ٹھوس اور مضبوط قدم اٹھانا چاہئے، اور جس طرح ممکن ہو پورے ملک کو

ل ضمیمہ حیات جاوید از حالی ترقی اردو بورڈ ملخصاً پادری لنڈرا کی مذکورہ کتاب ص ۸۲۷، ۸۲۸

گرجا گھر میں سجدہ ریز ہونے پر مجبور کر دیا جائے، ہندوستان کے عوام اور خواص سب نے اس اشارہ کو سمجھ لیا اور ہر شخص اپنی اپنی جگہ سہم کر رہ گیا۔

اس صورت حال سے سب سے زیادہ مضطرب اور بے چین مسلمان تھے، کہ ان کی حکومت ہاتھ سے جا چکی ہے اب ان کے مذہب پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے، یہ تمام حالات سرسید کی آنکھوں کے سامنے تھے یہ سارے تماشے دہلی میں ہو رہے تھے اور سرسید دہلی میں مقیم تھے، لیکن اس قیامت کی گھڑی میں عیسائیت کی طاقت کے ذریعہ تبلیغ پر ان کی زبان سے بھی ایک لفظ نہیں نکلا، کیوں کہ عیسائیت کی مخالفت انگریزی حکومت کی مخالفت تھی اور سرسید کو یہ کسی حال میں منظور نہیں تھا۔

یتیموں کو جبراً عیسائی بنانا

مرادآباد اور اطراف میں زبردست قحط پڑا بے شمار یتیم ہو گئے، سرکاری انتظام میں محتاج خانہ کھولا گیا، سرکاری طور پر یتیم خانے کا انچارج سرسید کو بنایا گیا، سرسید نے بڑی دلجمعی کے ساتھ اس کام کو کیا افسران بالا تک ان کے حسن انتظام کی رپورٹ گئی، یتیموں میں ہندو اور مسلمان دونوں کے بچے تھے، قحط کی مصیبت سے نجات پا کر اپنے اپنے مذہب کے لوگوں میں وہ چلے جائیں گے، ہر سمجھ دار شخص یہی سمجھتا تھا سرسید کا بھی اندازہ جب تک حکومت کی منشا نہیں معلوم تھی، یہی تھا کہ جتنے وارث بچے آئیں گے ان میں جو مسلمان ہوں گے وہ مسلمانوں کو اور جتنے ہندو ہوں گے ان کو ہندوؤں کے سپرد کر دیا جائے گا جب قحط پر قابو پا لیا گیا اور حکومت نے محتاج خانہ بند کرنے کا ارادہ کیا تو قدرتی طور پر وارث یتیموں کا نظم کرنا ضروری تھا اسی دوران پادریوں نے کلکٹر مرادآباد سے ان یتیموں کا مطالبہ کیا کہ ان کو ہمیں سپرد کر دیا جائے، کلکٹر نے اس کے فیصلہ کے لئے کمیٹی بنائی جس میں ہندو اور مسلمانوں کے علاوہ انگریز بھی تھے، سرسید کو بھی اس کمیٹی کا ایک رکن بنایا گیا یہی کمیٹی یتیموں کی سپردگی کا فیصلہ کرے گی، سرسید چونکہ یتیم خانے کے انچارج تھے اس لئے قدرتی طور پر کمیٹی میں ان کی رائے کا

وزن زیادہ تھا، اور انگریز کلکٹر کے بعد سب سے بااثر رکن سرسید ہی تھے انگریز افسران کے چشم و ابرو کے اشارہ پر متفقہ طور پر فیصلہ کر دیا گیا کہ تمام بے وارث اور یتیم بچے مشنریوں کے سپرد کر دیئے جائیں اور ان تمام مسلمانوں اور ہندوؤں سے ان بچوں کو واپس لے لیا جائے جن کی سپردگی میں یہ بچے دیئے گئے ہیں ان سے لے کر عیسائیوں کے حوالے کر دیئے جائیں، سرسید نے اس فیصلہ کی مخالفت میں ایک لفظ بھی زبان سے نہیں نکالا، بلکہ تائید کرنے والوں میں یہ بھی شامل تھے البتہ ان سے ان یتیموں کو واپس کرنے کا مطالبہ نہیں کیا گیا جو ان کی پرورش میں دیئے گئے تھے، گویا کمیٹی نے یہ اجازت دے دی کہ جو بچے سرسید کی ذاتی تحویل میں ہیں وہ ان کے پاس علی حالہ رہیں گے لیکن اب سرسید کو انگریزی افسران کی منشا معلوم ہو گئی تھی اس لئے انھوں نے خود ان یتیموں کو کلکٹر کے پاس بھیج دیا، سرسید کے مداح سوانح نگار حالی خود ہمیں بتاتے ہیں۔

"وہ بچے زار و قطار روتے تھے، اور ہرگز جانا نہیں چاہتے تھے مگر سرسید نے اپنے جذبۂ افادہ کے تحت ان کو واپس نہیں لیا"[1]

جب کہ وہ خوب جانتے تھے کہ مسلمانوں کے ان یتیم بچوں کو زبردستی عیسائی بنانے کے لئے لے جایا جا رہا ہے، اور ان سے ان بچوں کی واپسی کا مطالبہ بھی نہیں تھا ان کے باوجود ان کو زبردستی گھر سے نکال کر عیسائیوں کے ذبح میں بھیج دیا جہاں ان کے دین و مذہب کے قتل کا مکمل بندوبست تھا۔

عیسائیت سے پنجہ آزمائی

ہندوستان میں عیسائیت بڑے رعب داب اور زور و شور کے ساتھ آئی تھی، عیسائیت کی تبلیغ کے لئے بے شمار مشنریاں شائع ہوتے رہتے تھے اور مفت تقسیم کئے جاتے ہر طرح کے اجتماعات میں پادریوں کی بڑے ہی جارحانہ انداز میں

[1] حیات جاوید از حالی ص ۱۱۰

تقریریں ہوتی رہتی تھیں، اور ہندوستان کے خطہ خطہ میں عیسائیوں اور مسلمانوں سے مناظروں کی بھی دھوم رہا کرتی تھی ۱۸۵۴ء سے مناظرہ سے تو اس کی شہرت ہندوستان سے یورپ تک پہنچا دی جو آگرہ میں پادری فنڈر اور مولانا رحمت اللہ کیرانوی کے درمیان ہوا تھا، جس میں ڈاکٹر وزیر خاں کا بھی زبردست کردار تھا، مناظرہ کا خاص موضوع انجیل کا محرف ہونا تھا، مسلمان مناظرین نے ناقابل تردید دلائل سے سات آٹھ جگہ تحریف کا ثبوت دیا اور خود پادری فنڈر نے مجمع عام میں اس کا اعتراف کر لیا، اور مسلمانوں کی فتح کا شور مچ گیا، مناظرہ میں انگریزی حکومت کے بہت سے اعلیٰ عہدہ دار شریک تھے، پادری فنڈر کی اس کھلی شکست پر بہت جز بز ہوئے پادری فنڈر کو ہندوستان سے رات دن سے فرار کرنا پڑا، یورپ میں اس مناظرہ کا اتنا اثر ہوا کہ پادری فنڈر کو اپنے عہدے سے معزول کر دیا گیا، وہ ہندوستان سے بھاگ کر ترکی گیا، اتفاق امر تھیں دنوں مولانا رحمت اللہ کیرانوی بھی ہندوستان سے ہجرت کر کے مکہ معظمہ پہنچے ہوئے تھے، ترکی خلیفہ نے جب پادری فنڈر کی ترکیاں سنیں تو اس سے تحقیق کر لی کہ ہندوستان میں ہونے والے مناظرہ کی صحیح صورت حال کیا ہے تو مکہ کے گورنر نے خلیفہ کو لکھا کہ ہندوستان میں پادری فنڈر کا جس عام سے مناظرہ ہوا تھا، وہ آج کل مکہ میں ہیں خلیفہ نے گورنر کو حکم بھیجا کہ مولانا رحمت اللہ صاحب کو ترکی بھیج دیا جائے۔

پادری فنڈر کو جب اس کی اطلاع ملی تو وہ ترکی سے بھاگا اور پھر پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں مر کھپ گیا کیونکہ پھر اس کے بعد اس کا کہیں نام نہیں سنا گیا، اس مناظرہ نے ہندوستان میں ہوا کا رخ بدل دیا، مسلمان جو اب تک حکومت کے ڈر کی وجہ سے سہمے ہوئے تھے ان میں جرأت بڑھی اور ہندوستان کے ہر بڑے شہر میں علماء اسلام نے پادریوں کا تعاقب شروع کر دیا، ان کو گھیر گھیر کر مناظرہ کرنے لگے، اور مجمع عام میں ان کے خلاف تقریریں کرنے لگے اور پادریوں کی ہوا کھیڑ دی، پادریوں کے حوصلے

تفصیل کے لئے دیکھئے "احیاء اسلام کی پہلی عالمی تحریک" مولانا سید ابوالحسن علی ندوی ناشر دارالمؤلفین ندوہ۔

پست ہو گئے مسلمانوں نے سانپ کا پھن کچل کر رکھ دیا کہ اس کے ڈسنے کا امکان کم سے کم ہوتا چلا گیا۔

بائبل کی تفسیر

آگرہ میں جب مناظرہ ہو رہا تھا سرسید دہلی میں تھے اور سرکاری عہدہ دار تھے، وہ اس مناظرہ سے پوری طرح باخبر تھے، کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سرسید کو پادریوں کی اس شکست سے کچھ خوشی نہیں ہوئی بلکہ ایک گونہ ان کو رنج اور ملال ہوا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس مناظرہ کے بعد ہی انھوں نے بائبل کی تفسیر لکھنے کا ارادہ کر لیا، اس کے لئے انھوں نے بڑی محنت کی، کافی سرمایہ لگایا اور مسلمان مناظرین کے اس دعویٰ تحریف کے برخلاف انھوں نے انجیل کو غیر محرف ثابت کرنے کے لئے پورا زور قلم صرف کر دیا ہے۔

۱۸۵۴ء کے مناظرہ آگرہ سے لے کر انیسویں صدی کے آخر تک یعنی جب تک عیسائی مشنریوں کا زور تھا اور وہ تبلیغ عیسائیت کے لئے انتھک جدوجہد کرتے رہے علماء اسلام عیسائیت کے باطل اور ناقابل عمل ہونے کے لئے صرف ایک دلیل دیتے رہے کہ تمہارے ہاتھوں میں جو انجیل ہے وہ خدا کا کلام نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو انجیل اتری تھی اس کے اندر کتر بیونت کر کے عیسائیوں نے اس کو ناقابل اعتبار بنا دیا ہے، اور ہر جگہ پادریوں کو مناظروں میں اسی تحریف کے موضوع پر سخت میز شکستیں ہوتی چلی گئیں، مولانا قاسم نانوتویؒ، مولانا منصور دہلویؒ جو عیسائیوں کے آخری دور میں مناظرہ و مباحثہ کرنے والے بزرگوں میں ہیں ان تمام حضرات نے اسی پہلو سے عیسائی مناظرین کی مناظروں اور مباحثوں میں زبانیں بند کیں اور پادریوں کو مجمع عام میں رسوائیاں اٹھانی پڑیں۔

ان حالات میں سرسید کا بائبل کی تفسیر لکھنا کیا معنی رکھتا ہے، کیا وہ بائبل کی تفسیر لکھ کر اسلام کی کوئی خدمت کرنا چاہتے تھے؟ کیا اسلام اور مسلمانوں کو بائبل کی تفسیر کی ضرورت تھی؟ جب ان میں سے کوئی بات نہیں تھی تو اس بے موسم کی راگنی کا حاصل یہ

تھا؟ عقل اس کی توجیہ سے قاصر ہے، حالی جو سرسیّد کی اسی طرح مدح کرتے ہیں جیسے عربی کا مشہور شاعر متنبّی اپنے ممدوح کی تعریف میں زمین اور آسمان کے قلابے ملاتا رہتا تھا، حالی نے بھی سرسیّد کے ہر غلط کام کی تاویل کو اپنا فرض منصبی بنا رکھا ہے، یہاں بھی انھوں نے یہی کیا ہے، وہ لکھتے ہیں:

"مطلب یہ تھا کہ اصول اسلام اور اصول اہل کتاب میں جہاں تک ممکن ہو مطابقت ثابت کی جائے اور جہاں جہاں اختلاف پایا جائے وہاں اختلاف کی وجہ بیان کی جائے، اسلام کی نسبت جو بدگمانیاں عیسائیوں کو ہیں وہ رفع کی جائیں۔"

دیکھا آپ نے؟ ہندوستان میں اسلام اور عیسائیت میں ایسی خون ریز جنگ چھڑی ہوئی ہے کہ ہندوستان میں یا تو اسلام زندہ رہے یا عیسائیت، اس جنگ کے نتیجہ پر ہندوستان میں اسلام کی موت و حیات منحصر ہے، مسلمان اپنی پوری قوت مدافعت سے کام لے کر اسلام کی زندگی کے لئے موت و زیست کی لڑائی لڑ رہے ہیں اور عیسائیت کے قاہرانہ و جابرانہ حملوں سے بچانے کی جد و جہد میں مصروف ہیں اور سرسیّد اسلام اور عیسائیت میں مطابقت ثابت کر کے مسلمانوں کی قوت مدافعت کو کمزور کرنے کی جد و جہد کر رہے ہیں، یہ اسلام کی نہیں عیسائیت کی ہمدردی میں کیا جا رہا ہے اور حالی اس کو سرسیّد کی اسلامی خدمت سے تعبیر کرتے ہیں، حالی کے ہاتھ میں قلم ہے اس کو کون پکڑ سکتا ہے، حالی کا کردار سرسیّد کی سوانح میں بالکل وہی ہے جو آج کل کی عدالتوں میں وکیلوں کا ہوتا ہے، مقدمہ چاہے کتنا ہی جھوٹا اور بے بنیاد ہو اس کو زور بیان اور طاقت لسانی سے سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور عدالت کو دھوکے میں رکھ کر اپنے موافق فیصلہ کرانے کی انتھک جد و جہد کرتے ہیں، حالی بھی سرسیّد کے مقدمہ میں جو ملت اسلامیہ کی عدالت میں پیش ہے، ایک ماہر قانون وکیل کا کردار ادا کرتے ہیں۔

ن حیات جاوید از حالی ص ۱۱۴

حقیقت واقعہ یہ ہے کہ مشنریوں کے ہزاروں جتن کے باوجود چند ہی غیر مشہور مسلمان عیسائی ہوئے کیونکہ تمام مسلمان بلا استثناء عیسائیت کو باطل اور گمراہ سمجھتے تھے اور اس کی طرف سے ان کے دلوں میں نفرت بیٹھی ہوئی تھی اور ان کے شمار لٹریچر جو ملک میں برابر تقسیم ہوتا رہتا تھا کبھی کوئی پڑھنے اور دیکھنے کا بھی روادار نہیں تھا، اگر ایسی بات نہ ہوتی تو جتنا جبر کیا جا رہا تھا اور مشنریوں کی طرف سے لالچ دیا جا رہا تھا ہزاروں اور لاکھوں پست حال مسلمان عیسائی ہو گئے ہوتے، سرسیّد مسلمانوں کے دلوں سے عیسائیت سے اسی نفرت کو دور کر کے ان کو عیسائیت قبول کرنے سے ہموار کرے اور عیسائیت کے لئے مسلمانوں کے دلوں میں نرم گوشہ پیدا کرنے کے لئے بائبل کی یہ تفسیر لکھ رہے تھے اور خاص طور پر مسلمان مناظرین جو تحریف انجیل کے مسئلہ کو بنیاد بنا کر پادریوں کو میدان مناظرہ میں شکست دے رہے تھے، اس کی تردید کر کے پادریوں کے ہاتھوں میں ہتھیار دے رہے تھے، خود حالی ہمیں بتاتے ہیں کہ سرسیّد کا کیا مقصد تھا:

"مسلمان موجودہ بائبل کو مطلقاً استناد کے قابل نہیں سمجھتے اور اس میں تحریف لفظی کے قائل ہیں اس غلطی کو دور کیا جائے، ان کو بائبل اور اس کی تفسیروں وغیرہ کے مطالعہ سے اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ بائبل کی تفسیر بالکل حدیث اور قرآن کے مطابق ہو سکتی ہے۔"

سرسیّد مسلمانوں کے ہاتھوں سے وہ تلوار چھین لینا چاہتے ہیں کہ جس تلوار سے کام لے کر مسلمانوں نے ہندوستان میں عیسائیت کی شہ رگ کو کاٹ دیا تھا اور اس کی موت یقینی ہو گئی تھی، وہ بائبل کی تفسیر لکھ کر اسلام کی نہیں عیسائیت کی خدمت کرنا چاہتے تھے، یہی وجہ ہے کہ جب یہ تفسیر بائبل شائع ہوئی تو عیسائی دنیا میں مسرت اور خوشی کی لہر دوڑ گئی، مشہور مستشرق ڈاکٹر گارسن دی تاسی جو پیرس یونیورسٹی میں مشرقی زبانوں کا استاذ تھا اور پرجوش عیسائی تھا، ہندوستان میں عیسائیت کے فروغ سے اس کو بڑی

ن حیات جاوید از حالی ص ۱۱۲

دلچسپی تھی وہ ہر سال یونیورسٹی میں اپنے طلبہ کے سامنے ایک لکچر دیتا تھا اس میں اردو کی مطبوعات کے علاوہ عیسائیت کی تبلیغ کے سلسلہ میں جو کتابیں اُردو میں لکھی جاتی تھیں ان پر تبصرہ کرتا تھا، جب سرسید کی کتاب اس کے پاس پہنچی تو اس نے اس سال کے اپنے انہی رہویں لکچر میں جو ۷ ستمبر ۱۸۶۸ء کو دیا تھا، کہا:

"اردو کی بعض دوسری کتابیں جنھیں ہم خالص مسیحی تو نہیں کہہ سکتے لیکن نیم مسیحی ضرور کہہ سکتے ہیں، ان میں وہ کتاب شامل ہے جو ایک مسلمان عالم نے بائبل کی تفسیر پر لکھی ہے، یہ کتاب اپنے رنگ میں اجتہادی رنگ رکھتی ہے اور ناقص بھی ہے، میری مراد سید احمد خاں کی تفسیر بائبل ہے۔"

ایک مشنری ذہن و مزاج کا عیسائی سرسید کی کتاب کو عیسائی کی کتاب تو نہیں نیم عیسائی کی کتاب کہتا ہے، یعنی مشنری لٹریچر تو براہ راست عیسائیت کی دعوت دیتا ہے، سرسید کی تفسیر بائبل اس رو کے کانٹوں کو چن چن کر مسلمانوں کو عیسائیت کی منزل تک پہنچنے میں سہولت پہنچانے والی کتاب ہے، مسلمان تو اس وقت اسلام کی طرف سے مدافعت میں موت و زیست کی لڑائی لڑ رہے ہیں ان کو عیسائیت کے فضائل و مناقب جاننے کی کیا ضرورت تھی؟ حقیقت صرف اتنی ہے کہ انگریزی حکومت جو ہندوستان میں عیسائیت کے فروغ کے لئے خفیہ طور پر پوری طاقت صرف کر رہی تھی سرسید نے بائبل کی یہ تفسیر لکھ کر حکومت کی منشا اور اس مشن میں مدد پہنچانے کے لئے لکھی تھی، اس کے علاوہ ان کا اور کوئی مقصد نہیں تھا۔

بائبل کی تفسیر لکھنے کا مقصد

بائبل کی تفسیر لکھنے کی منشا سرسید نے خود اپنے ایک خط میں لکھی ہے جو انھوں نے جان میوس آرنلڈ کو لکھا تھا، انھوں نے اپنی کتاب "قرآن اینڈ بائبل" مطبوعہ ۱۸۶۶ء میں یہ خط نقل کیا ہے، اس میں سرسید نے بند لفظوں میں اس کو سمجھایا ہے کہ مسلمان

ے خطبات گارساں دتاسی جلد ۲ ص ۲۰۱، ۲۰۲، اردو ترجمہ مطبوعہ الہ آباد، ۱۹۳۰ء

عیسائیوں کے لٹریچر کو غلط، مہمل اور لغو سمجھتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اس پر چلتے اور پادریوں کو مسلمانوں میں عیسائیت کو پیش کرنے کا سلیقہ نہیں اس سے ان کو کامیابی نہیں ملتی ہے، میں نے یہ تفسیر لکھ کر مسلمانوں کے اس ذہن کو بدلنے کی کوشش کی ہے، حال ہے اس خط کا جو اقتباس دیا ہے میں وہی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں

"وہ جان میوس آرنلڈ لکھتے ہیں کہ بے شک آپ کا خیال صحیح ہے کہ کسی مسلمان نے آج تک بائبل مقدس کی تفسیر نہیں لکھی، خواہ کچھ ہی وجوہ ہوں جن کی وجہ سے ہمارے آباء و اجداد نے اس کام کو نہیں کیا مگر جو امر کہ موجودہ زمانے کے ہندوستانی مسلمانوں کو اس کام سے مانع رہا ہے اور بہت کچھ مانع رہا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان عیسائی مذہب کی کتابوں کو ہمیشہ ایک بے کار اور لغو اور جھوٹے قصوں کا مجموعہ سمجھتے ہیں اور یقین کرتے رہے ہیں اور ان کے اس مصر یقین کو اکثر اوقات بعض پادریوں کی ناعاقبت اندیشی اور بے سمجھی کے دلائل سے بہت قوت اور مدد ملی ہے، ان دلائل سے جو ان کے مذہب میں ناپسندیدہ جھگڑا اور تعصب و مخالفت اور دشمنی پیدا ہو اور دونوں کے دل میں ہوں اور کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہوتا۔"

سرسید کہتے ہیں کہ پادریوں کو اپنے مذہب کے حق ہونے پر دلائل پیش کرنے کا سلیقہ نہیں اس وجہ سے ان کی ساری جد و جہد رائیگاں جا رہی ہے، اور مسلمان ان کو خاطر میں نہیں لاتے، سرسید بائبل کی تفسیر لکھ کر پادریوں کو مسلمانوں میں تبلیغ عیسائیت کا طریقہ اور سلیقہ بتاتے ہیں سرسید کا جملہ "کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہوتا" معنی خیز ہے اور آرنلڈ جیسے مشنری ذہن کے انسان کو بڑا اپیل کرنے والا بھی۔

تفسیر بائبل آرنلڈ کی نظر میں

جان میوس آرنلڈ نے سرسید کی تفسیر بائبل پڑھ کر جو نتیجہ نکالا وہ ہے کہ سرسید نے

ے حیات جاوید از حالی ص ۱۱۶

عیسائیوں پر عیسائیت کی تبلیغ کرنے والے مشنریوں پر اور ہندوستان میں ہندوؤں اور مسلمانوں کو رعب داب، جبر و طاقت کے بل پر عیسائی بنانے والوں پر اور ساری دنیا کے مشنریوں پر یہ کتاب لکھ کر بڑا احسان کیا ہے اور اب عیسائیت کو حق اور اسلام کو باطل اور قرآن کو جھوٹا ثابت کرنا سرسید کی اس کتاب کی وجہ سے آسان ہو گیا ہے۔[1]

حالی نے آرنلڈ کا آخری جملہ "قرآن کو جھوٹا ثابت کرنا آسان ہو گیا" نقل کر کے آرنلڈ کا مذاق اڑایا ہے اور کہا کہ معلوم نہیں انھوں نے کہاں سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے؟ یعنی یہ حقیقت نہیں، یاد رہے کہ حالی ان لوگوں میں سے ہیں جو اپنی تحریروں میں انگریزوں کے قول اتنی ہیبت و عقیدت کے ساتھ نقل کرتے ہیں جیسے وہ وحی اور الہام ہو اور اس کو ناقابلِ تردید بنا کر پیش کرتے ہیں کہ اب اس کے خلاف نہیں ہو سکتا، وہ آنکھ بند کر کے مستشرقین اور علماء یورپ کے اقوال کو بطور سند ہمیشہ نقل کرتے آئے ہیں اگر آپ چاہیں تو مقدمہ شعر و شاعری سے ان کی ایک پوری فہرست نقل کر سکتے ہیں لیکن آرنلڈ جیسے مصنف جب اپنی کتاب "قرآن اور بائبل" میں سرسید کی کتاب پر تبصرہ لکھتا ہے تو وہی حالی آرنلڈ کا مذاق اڑاتے ہیں، اس لئے کہ اس سے سرسید پر پڑی ہوئی نقاب سرکتی ہوئی نظر آتی ہے اور ان کی قدر و قیمت گھٹنے لگتی ہے، مگر اس سے حقیقت نہیں بدل سکتی، سرسید کی کتاب پڑھ کر آرنلڈ نے جو تاثر لیا یقیناً کتاب سے کتاب کے پڑھنے والے وہی تاثر لیں گے جو آرنلڈ نے لیا ہے، آپ آج مستشرقین اور علماء یورپ کو اتنا احمق یوں سمجھنے لگے ہیں جب کہ کل ان کی ہر بات آپ کے لئے سند تھی۔

زہر یا تریاق؟

سرسید نے بائبل کی تفسیر لکھ کر مسلمانوں کو بغلی گھونسہ مارا ہے، خواجہ حالی اسے اسلام کی خدمت سے تعبیر کرتے ہیں، زہر کو تریاق کا نام دینا حالی کے لئے زیبا نہ تھا، شاید یہ ان کی مجبوری تھی، مگر ایک خالی الذہن انسان جو دوستی و دشمنی کے حدود سے باہر

[1] حیاتِ جاوید از حالی ص ۱۹۰

ہے جو سچائی ہے جو حقیقت ہے وہی تسلیم کرے گا، بائبل کی تفسیر لکھ کر سرسید نے اپنے مخفی خیالات و ذہنی کوائف کو آشکارا کر دیا ہے، یہ ہے سرسید کا وہ کارنامہ جس کو مجتہدِ عصر اور مجددِ وقت کہا جاتا ہے بلکہ ولی، قطب اور ابدال اور جانے کیا کیا کہا جاتا ہے، حالی بھی سرسید کو اسی بلند مقام پر فائز دیکھتے ہیں جیسا کہ اپنی کتاب میں انھوں نے ایک جگہ لکھا ہے

"ہم سرسید کے افعال اور اخلاق و عادات میں وہ خوبیاں پاتے ہیں جو بڑے بڑے مشائخ و اہل اللہ میں نہیں دیکھی گئیں، بلا شبہ وہ آخر عمر میں بہ سبب فربہی مفرط اور کبر سن کے نماز روزے کے پابند نہ رہے تھے"

حالی کو متضاد باتیں کہنے میں جیسے کوئی جھجک نہیں، ان کے نزدیک نماز روزے کی پابندی نہ ہونے کے باوجود کوئی شخص عام مشائخ اور اہل اللہ سے بلند مقام پر فائز ہو سکتا ہے، معلوم نہیں ان کے پاس وہ کون سی کسوٹی ہے جس پر سرسید کی دینیت و قطبیت کو پرکھتے ہیں اور اس طرح وہ مسلمانوں کے نقطہ نگاہ کا مذاق اڑاتے ہیں، سرسید صاحب جیسے ولی کامل اور خواجہ حالی جیسے معتقد ؎

ہم چنیں مکتب و ہمیں ملا ❁ کارِ طفلاں تمام خواہد شد

سر ولیم میور کا جواب

کچھ لوگ میرے اس انکشاف پر سرسید کی بعض دوسری تصنیفات کو پیش کریں گے جیسے انھوں نے سر ولیم میور کی کتاب "لائف آف محمد" کا جواب یا خطبات احمدیہ جیسی وہ نہ لکھتے ہیں۔ اگر اسلام کا درد ان کے سینہ میں نہیں تھا تو وہ یہ کتابیں کیوں لکھتے؟

اس سلسلہ میں مختصر بات یہ ہے کہ میں نے سر ولیم میور کی "لائف آف محمد" نہ پڑھی ہے نہ دیکھی ہے اس لئے میں نہیں کہہ سکتا کہ ہندوستان میں اور وہ بھی دور میں اس کتاب کے جواب کی ضرورت تھی یا نہیں، سر ولیم میور کی کتاب انگریزی میں ہے ہندوستان کے کروڑوں مسلمانوں میں سے شاید دو چار نے اس کتاب کو پڑھا ہو،

[1] حیاتِ جاوید از حالی ص ۵۲۲

اس کی کتاب سے اسلامی ہند کے مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچے گا اس کا کوئی احتمال ہی نہیں تھا اور اسلام سے بدگمان ہو کر عیسائیت قبول کرنے کا اندیشہ تو قطعاً نہیں تھا حالات کا تقاضہ کچھ اور تھا اس لئے مسلمانوں نے اس کے جواب کی کوئی ضرورت ہی نہیں سمجھی اور بعد کے زمانے نے ثابت کر دیا کہ مسلمانوں نے اس فضول کام میں اپنی انرجی ضائع نہیں کی یہ ان کی دانشمندی تھی۔

سرسیدؒ نے جواب لکھا؟ میں مسلسل کہتا آ رہا ہوں کہ سرسید بہت دین اور زمانہ کے نبض شناس اور مسلمانوں کی نفسیات سے آگاہ تھے اب دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں نے عیسائیت کے خلاف اپنی مہم تیز کر دی ہے اور مناظرہ گیرآباد کے بعد ان کے حوصلے بہت بڑھے ہوئے ہیں، اس لئے مسلمانوں کی توجہ ادھر سے ہٹانے کے لئے انھوں نے سر ولیم میور کی کتاب کی اہمیت بتا کر اس کا جواب لکھنے کا اعلان کر دیا، سرسیدؒ کے اس کام کی مثال ٹھیک اس معالج اور ڈاکٹر کی ہے کہ آدمی کی شہ رگ کٹ گئی ہے اور اس کے جسم کا خون اتنی روانی سے جاری ہے کہ اس کی زندگی خطرے میں پڑ چکی ہے، اس کا خون روکنے اور علاج کرنے اور اس کی جان بچانے کے بجائے اس کے ہاتھ میں چبھ جانے والی سوئی کے زخم کے علاج پر پوری توجہ صرف کر رہا ہے اور بہتے ہوئے خون سے صرف نظر کر رہا ہے جو جلد ہی سے موت کی آغوش میں لے جانے والا ہے، سرسید بھی اسی معالج کا کردار ادا کر رہے تھے، وہ کھلی ہوئی آنکھوں سے اس جبر کو دیکھ رہے تھے جو عیسائیت کے پھیلانے میں حکومت کے عہدیدار اختیار کر رہے تھے، خود ان کی تحریروں میں اس کی شہادتیں موجود ہیں وہ اپنے ایک رسالہ میں ایک مقام پر کہتے ہیں۔

"کچھ شبہ نہیں کہ تمام لوگ جاہل اور قابل اور اعلیٰ اور ادنیٰ یقین جانتے تھے کہ ہماری گورنمنٹ کا دلی ارادہ ہے کہ مذہب اور رسم و رواج میں مداخلت کرے اور سب کو یا بہت سے کیا مسلمان عیسائی مذہب اور اپنے ملک کی رسم و رواج پر لا ڈالے۔"[1]

[1] رسالہ اسباب بغاوت ہند مجموعہ خطبات جاوید رحمان قاضی اردو پوائنٹ ص ۸۱۵

یہ بات ذہن میں رہے کہ سرسید نے رسالہ اسباب بغاوت ہند میں جتنی باتیں لکھی ہیں وہ حکومت کی شکایت کے طور پر نہیں لکھی ہیں بلکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ حکومت جو کچھ کر رہی ہے ہندوستان کے ماحول اور فضا میں وہ طریقہ کار مناسب نہیں ہے، کام کی مخالفت نہیں، طریقہ کار کی شکایت تھی، پورا ہندوستان عیسائی ہو جائے اس سے سرسیدؒ کو کوئی سروکار نہ تھا صرف انداز تبلیغ کی مخالفت کر رہے تھے جس سے ملک میں انتشار اور بے چینی بڑھ رہی تھی، انھوں نے اسی رسالہ میں اپنے اس واقعہ کو بھی لکھ دیا ہے جو یتیموں کو جبراً عیسائی بنایا گیا، وہ لکھتے ہیں۔

"۱۸۳۰ء کی قحط سالی میں جو یتیم لڑکے عیسائی کئے گئے وہ تمام اضلاع ممالک مغربی و شمالی میں ارادہ گورنمنٹ کے سوئے گئے جاتے تھے کہ ہندوستان کو اسی طرح مفلس اور محتاج کر کے اپنے مذہب میں لے آئیں گے۔"[2]

ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ سرکاری افسران تبلیغ عیسائیت میں دلچسپی لیتے ہیں اور پادریوں کو مدد پہنچاتے ہیں وہ لکھتے ہیں

"سب جانتے ہیں کہ گورنمنٹ نے پادری صاحبوں کو ہندوستان میں مقرر کر رکھا ہے، گورنمنٹ سے تنخواہ پاتے ہیں گورنمنٹ اور حکام انگریزی ولایت کے جو اس ملک میں نوکر ہیں وہ پادری صاحبوں کو بہت روپیہ دیتے ہیں اور ہر طرح ان کے مددگار اور معاون ہیں، بعضے صاحب اپنے ملازموں کو حکم دیتے ہیں کہ ہماری کوٹھی پر سے پادری کا وعظ سنو۔"[3]

پادریوں کے طریقہ کار کی وضاحت کرتے ہوئے اسی رسالہ میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ "(پادری صاحبان) غیر مذہب کے مجمع اور تیرتھ گاہ و میلہ میں جا کر وعظ کہتے تھے، کوئی شخص حکام کے ڈر سے مانع نہ ہوتا تھا، بعض ضلعوں میں یہ رواج نکلا کہ پادری صاحبوں کے ساتھ تھانے کا چپراسی جانے لگا۔"[4]

[2] رسالہ اسباب بغاوت ہند مجموعہ خطبات جاوید رحمان قاضی اردو پوائنٹ ص ۸۱۶

[3] حوالہ بالا

[4] رسالہ اسباب بغاوت ہند مجموعہ خطبات جاوید رحمان قاضی اردو پوائنٹ ص ۸۱۶

کلکتہ کے لاٹ پادری کی چٹھی جس نے پورے ملک میں زلزلہ ڈال دیا تھا سرسیّد اس سے خوب واقف تھے اور جو اس کا ردِ عمل ہوا اس سے بھی آگاہ تھے، انھوں نے عیسائیت کی چیرہ دستیوں کی صحیح تصویر کشی کی ہے وہ لکھتے ہیں:

"۱۸۵۵ء میں پادری اے ایڈمنڈ نے دارالامارت کلکتہ سے عموماً اور خصوصاً سرکاری معزز نوکروں کے پاس چٹھیات بھیجیں جن کا مطلب یہ تھا کہ اب تمام ہندوستان میں ایک عملداری ہوگئی تار برقی سے سب جگہ کی خبر ایک ہوگئی ریلوے سڑک سے سب جگہ کی آمد و رفت ایک ہوگئی، مذہب بھی ایک ہونا چاہئے اس لئے مناسب ہے کہ تم لوگ بھی عیسائی ایک مذہب ہو جاؤ، میں سچ کہتا ہوں کہ ان چٹھیات کے آنے کے بعد خوف کے مارے سب کی آنکھوں میں اندھیرا آگیا، پاؤں تلے کی مٹی نکل گئی، سب کو یقین ہوگیا کہ ہندوستانی جس وقت کے منتظر تھے وہ وقت اب آگیا، اب جتنے سرکاری نوکر ہیں اور ان کو کرسٹان ہونا پڑے گا اور پھر تمام رعیت کو، سب لوگ بے شک یہ سمجھتے تھے کہ یہ چٹھیاں گورنمنٹ کے حکم سے آئی ہیں آپس میں ہندوستانی لوگ اہل کاران سرکاری سے پوچھتے تھے کہ تمہارے پاس بھی چٹھی آئی؟ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ تم بھی بہ سبب لالچ نوکری کے کرسٹان ہو گئے، ان چٹھیوں نے یہاں تک ہندوستانی اہلکاروں کو الزام لگایا کہ جن کے پاس چٹھیاں آئی تھیں وہ مارے شرمندگی اور بدنامی کے چھپاتے تھے اور انکار کرتے تھے کہ ہمارے پاس تو نہیں آئی، لوگ جواب دیتے تھے کہ اب آجائے گی کیا تم سرکار کے نوکر نہیں ہو؟ اگر سچ پوچھو تو یہ چٹھیاں تمام ہندوستانیوں کے غلط شبہات کو پکا اور مستحکم کرنے والی تھیں[1]۔"

ایسے ماحول اور ان حالات میں سرسیّد بائبل کی تفسیر لکھ رہے ہیں اور اس کی غیر محرف ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں کہ موجودہ انجیل قرآن

[1] رسالہ اسباب بغاوت ہند ضمیمہ حیات جاوید از حالی ترقی اردو بورڈ ایڈیشن ص ۸۱۷، ۸۱۸۔

و حدیث کی تعلیمات کے عین مطابق ہے اور سر ولیم میور کی انگریزی کتاب کا اردو میں جواب لکھ رہے ہیں، اسلام پر یورپ کے لوگ انگریزی میں پڑھیں اور سرسیّد کی کتاب اردو میں ہندوستان کے لوگ پڑھیں، سرسیّد بحیثیت سرکاری ملازم ہونے کے یہ بھی جانتے تھے کہ جن لوگوں نے اکبر آباد مناظرہ میں یورپ کے مایۂ ناز پادری کو مجمع عام میں شکست دی تھی ان سے انتقام لینے کے لئے ۱۸۵۷ء کے بعد ان کے نام وارنٹ جاری کیا گیا، گھوڑ سوار پولیس ان کی گرفتاری کے لئے بھیجی گئی، اور پھر کس طرح اور کتنی مصیبتوں سے مولانا رحمت اللہ کیرانوی اور ڈاکٹر وزیر خاں مکہ پہنچے؟ یہ بڑی ہی دردناک کہانی ہے، کہ مکہ میں بھی گرفتاری کی کوشش کی گئی مگر خدا نے بچالیا، ان دونوں کا قصور صرف اتنا تھا کہ انھوں نے پادریوں سے مناظرہ کر کے ان کو ذلت آمیز شکست دی تھی اور حکومت کے منصوبہ کی راہ میں سد سکندری کھڑی کر دی تھی، یہ تھا تبلیغ عیسائیت کے سلسلہ میں ہندوستانیوں پر جبر و ستم، حکومت کا ہر عہدہ دار چنگیز و ہلاکو بنا ہوا تھا ایسے حالات میں سرسیّد مسلسل کتابیں لکھ رہے ہیں، رسالے، مضامین اور مقالات تہذیب الاخلاق میں شائع کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے دلوں میں عیسائیت کے لئے نرم گوشہ پیدا ہو؟

سرسیّد کی دیگر تصانیف

حالی نے لکھا ہے کہ ۱۸۵۷ء سے پہلے جب کہ دہلی اور آگرہ میں مشنریوں کے کاروبار پھیلنے لگے اور مسلمانوں کے ساتھ ان کے جابجا مباحثہ ہونے لگے اس وقت سرسیّد کو بھی یہ خیال ہوا تھا کہ اسلام کی حمایت میں مشنریوں کے جوابات لکھے جائیں، سرسیّد اور مشنریوں کا جواب؟ حالی نے لکھا ہے کہ "تبیین کلام" اسی مقصد سے لکھی گئی، یہ پڑھ کر انتہائی حیرت ہوئی، اس میں عیسائیوں کے اعتراضات کے جوابات کے بجائے لوگوں کو خود سرسیّد کے ایمان میں شبہ ہونے لگا جیسا کہ سرسیّد کے نام سیّد مہدی

[1] تفصیل کے لئے دیکھئے "تحریک آزادی اور مسلمان" ناشر دار المؤلفین دیوبند ص ۷۷ و ۹۱۔

علی خاں نے غصہ میں بھرے ہوئے خط میں لکھا ہے[1]۔ اس کتاب کا مشنریوں کے جواب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، لکھی بھی تو بائبل کی تفسیر لکھی جس میں عیسائیوں کو عیسائیت کے حق ہونے کو ثابت کرنا آسان ہوگیا، سرسیّد اسلام اور مسلمانوں کی ہمدردی میں سچے تھے تو تفسیر کے بجائے وہی کتاب لکھ کر مسلمانوں کے زخموں پر مرہم رکھ دیتے تو شاید ان کا زخم کچھ مندمل ہوجاتا، حالی نے مشنریوں کے جواب کی بات سرسیّد کی پوزیشن صاف کرنے کے لئے یوں ہی کہہ دی ہے۔

وزیرے چنیں شہر یارے چناں

عیسائیت ناکام ہوگئی

ہندوستان میں عیسائیت جس لاؤ لشکر کے ساتھ آئی تھی اور جس جبر وتشدد سے کام لے کر انگریزوں اور مشنریوں نے مذہبی حیثیت سے بھی ہندوستان کو فتح کرنے کا خواب دیکھا تھا وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہوا، یہ صرف مسلمانوں کی سخت جانی تھی کہ اپنی ساری مظلومیت کے باوجود انھوں نے عیسائیت کا مقابلہ کیا اور ہندوستان کی سرزمین سے اس کو ذلیل ورسوا کرکے شہر بدر کردیا، سرسیّد نے اس شکست کو فتح سے بدلنے کی ہر امکانی کوشش کی لیکن مسلمانوں نے ان کی کوششوں کو پائے حقارت سے ٹھکرادیا، اور اپنی زندگی ہی میں ان کو اپنی ناکامی کا بار بار تجربہ ہوتا رہا اس مسلسل ناکامی اور شکست نے ان میں جھنجھلاہٹ پیدا کردی اور اس کا غصہ انھوں نے قرآن کی تفسیر لکھ کر اتارا اور تیرہ صدیوں کے علماء اور مفسرین کے کارناموں پر انگریزی برش سے سیاہی پھیر دینے کی کوشش کی لیکن جب حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں، جب ذہن پر ناکامیوں کی مسلسل ضرب پڑتی ہے تو کند ہوجاتا ہے، اس کی قوت برداشت تو ضرور بڑھ جاتی ہے لیکن ذہن کھس ہوجاتا ہے، اور ذہانت وفطانت اور تدبر وفراست کی بجلی جو اس میں کارفرما رہتی ہے وہ رخصت ہوجاتی ہے، سرسیّد بھی تفسیر قرآن میں اسی کیفیت سے

[1] حیات جاوید از حالی ص ۵۳۲، ۵۳۴۔

دوچار رہے اور اس کے نتیجہ میں وہ تفسیر کو پایۂ تکمیل تک نہیں پہنچا سکے، کیونکہ جہاں تک وہ اس راہ میں چلے وہ صراط مستقیم سے اتنا منحرف ہوچکے تھے کہ پھر ان کا اسلام کے صراط مستقیم پر لوٹ کر آنا ناممکن ہوگیا تھا، اس لئے انھوں نے راہ کی سختیوں سے چور ہوکر راستے ہی میں رخت سفر اتار دیا اور سفر آخرت اختیار کرلیا۔

تفسیر احمدی

یہ انسان کی بدقسمتی ہے کہ اپنی دو ایک نسلوں کے لئے معاش اور اعزاز وافتخار کے وسائل فراہم کرجائے اور خود اپنا دامن زاد آخرت سے خالی رہ جائے اور وہ بھی اس حال میں کہ ساری دنیا کی لعنت وفضیحت کا سامنا کرنا پڑے، لوگوں میں اس کی عظمت واحترام کے بجائے اس کو قومی دشمن، مذہب مخالف، اور اسلامی تہذیب وتمدن کو ڈائمیٹ کرنے والا تصور کیا جانے لگے، ایسے حالات میں اس نے اپنی چند روزہ زندگی کے لئے دنیاوی عیش وعشرت کے لئے کچھ "متاع کاسد" حاصل کرلی تو یہ اس کی کامیابی نہیں، ناکامی ہے۔

سرسیّد نے ساری زندگی انگریزی حکومت سے مکمل اور بلا شرط اور بے لچک وفاداری کے ساتھ گذاری اور حکومت کے معتمد علیہ بن گئے، دنیاوی اعتبار سے یہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہے اگرچہ پوری ہندوستانی قوم کے جذبات انگریزی حکومت اور ان کے ہم نواؤں کے خلاف رہے، سرسیّد عیسائیت کے فروغ میں تعاون دے کر مسلمانوں کی نگاہوں سے گر گئے اور پھر یورپین تہذیب کی مسلمانوں میں اشاعت کے لئے انھوں نے قرآن کو استعمال کرنا شروع کردیا تو پوری ملت اسلامیہ کے سینے غم وغصہ کی دہکتی ہوئی بھٹی بن گئے، کیونکہ انھوں نے اپنے تمام خود ساختہ نظریوں کی صداقت ثابت کرنے کے لئے بلا جھجک آیات قرآنی کو استعمال کرنا شروع کردیا، یہ بات دیندار مسلمانوں کے حلقے میں ناقابل برداشت ہوگئی، اس لئے اس کا ردعمل ہوا اور بہت ہی سخت ردعمل ہوا، ان کے خلاف فتوے مرتب ہوئے اور عرب وہند کے

مفتیوں نے بڑے سخت لب ولہجہ میں اظہار خیال کیا جیسا کہ حالی نے لکھا ہے[1]، چونکہ یہ بحث میرے موضوع سے خارج ہے اس لئے میں اس سے صرف نظر کرتا ہوں۔

تفسیر احمدی کے کچھ نمونے

یہ تفسیر سرسیّد نے ہر طرح کی بندشوں سے آزاد ہو کر لکھی ہے اس لئے جمہور امت اور ملت اسلامیہ کے متفقہ عقائد، نقطۂ نگاہ، جذبات وخیالات اور مستند مفسرین کی تصریحات کے خلاف ہے، سرسیّد نے زیادہ تر اپنی عقل، سوجھ بوجھ، غور وفکر اور من مانی توجیہہ وتاویل پر بھروسہ کیا ہے بلکہ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ انھوں نے خود ایک نظریہ بنالیا اور اس کی روشنی میں تفسیر لکھنے لگے اور آیات کو توڑ مروڑ کر اپنے نظریے کی تائید میں اس کو پیش کر دیا۔

مستند علماء نے ان کی تفسیر کے رد میں مستقل کتابیں لکھی ہیں مولانا محمد علی بچھرایونی جو حجۃ الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی کے ہمراہ مباحثہ شاہجہانپور میں شریک ہوئے تھے انھوں نے اس کے رد میں ''البرہان'' کے نام سے ایک ضخیم کتاب لکھی ہے مولانا عبدالحق حقانی نے اپنی تفسیر کے ضخیم مقدمہ میں مفصل تبصرہ وتنقید کی ہے، حکیم الامۃ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے ان ہفوات کی ایک مفصل فہرست مرتب کر دی ہے میں اسی فہرست کا تھوڑا سا حصہ پیش کرتا ہوں، آپ خود اپنے سینہ پر ہاتھ رکھ کر ٹھنڈے دل سے غور کریں، آپ کا ایمان آپ کا ضمیر کیا فیصلہ کرتا ہے، میں نہ مفتی ہوں نہ فتویٰ دینا میرا مشغلہ ہے، آپ کے ایمان اور آپ کے ضمیر کے فیصلے کے لئے بلا اظہار رائے اور بلا تبصرہ پیش کرتا ہوں، تو دانی حساب کم وبیش را۔

حضرت آدم، ملائکہ اور ابلیس کا قصہ فرضی ہے اور صرف تمثیل ہے اس کی حقیقت کچھ نہیں۔ (تفسیر احمدی ج ۱ ص ۵۲ تا ۶۹، مطبوعہ مفید عام آگرہ)

جنت اور دوزخ کی کوئی حقیقت نہیں نہ اس کا کوئی وجود خارجی ہے۔ (تفسیر احمدی

[1] تفصیل کے لئے دیکھئے حیات جاوید از حالی ص ۵۴۱ سے ۵۵۷ تک۔

مطبوعہ مفید عام پریس آگرہ ج ۱ ص ۱۰)

نامۂ اعمال کا لکھنا، کراماً کاتبین کا مقرر ہونا، اعمال کا تولا جانا ایک افسانہ ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ (ج ۳ ص ۱۰۱، ج ۶ ص ۴۲)

روزہ رکھنا سب پر فرض نہیں جس کا جی چاہے روزہ رکھے جس کا جی چاہے فدیہ دے کر خود کھائے پیئے چاہے جوان ہو یا بوڑھا۔ (ج ۱ ص ۲۲۸)

فرشتوں کا کوئی وجود نہیں، جبرئیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل نام فرضی ہیں۔ (ج ۱ ص ۴۶ و ۱۳۲ تا ۱۵۲، ج ۳ ص ۴۷)

شیطان یا ابلیس صرف ایک افسانہ ہے اس کا خارج میں کوئی وجود نہیں۔ (ج ۱ ص ۴۷ تا ۵۲)

قیامت میں صور کا پھونکا جانا اس کی کوئی اصلیت نہیں، صور کوئی چیز نہیں۔ (ج ۳ ص ۵۴)

انبیاء کے معجزات کی کوئی حقیقت نہیں، معجزات بذات خود کوئی چیز نہیں۔ (ج ۱ ص ۱۱۷، ۱۱۲، ۱۱۳، ج ۲ ص ۲۹)

موسیٰ علیہ السلام کے لئے دریائے نیل میں راستہ بن جانا بے حقیقت ہے۔ (ج ۱ ص ۷۱ تا ۱۰۰)

موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی ضرب سے بارہ چشموں کا پھوٹنا، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ (ج ۱ ص ۱۱۱ تا ۱۱۳)

رفعنا فوقکم الطور میں جو پہاڑ کا سر پر اٹھائے جانے کی تفسیر احمقانہ ہے یہ بے بنیاد بات ہے۔ (ج ۱ ص ۱۱۵)

فکونوا قردۃ خاسئین، اصحاب سبت کی صورتوں کا مسخ ہو جانا غلط اور بے حقیقت ہے۔ (ج ۱ ص ۱۱۷ تا ۱۱۹)

قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا حکم الٰہی نہیں ہے۔ (ج ۱ ص ۱۸۶ تا ۱۹۴)

شہیدوں کا زندہ رہنا صحیح نہیں ہے۔ (ج ۱ ص ۱۹۸)

حجر اسود کا بوسہ ثواب کا کام نہیں، حج میں ننگے سر ننگے بدن رہنا لغو ہے۔ (ج ۱ ص ۲۳۸ تا ۲۵۷)

سود کی بہت سی قسمیں جائز ہیں، جب کہ شریعت میں حرام ہیں۔ (ج ۱ ص ۲۹۸ تا ۳۱۳)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے، یہ غلط خیال ہے۔ (ج ۲ ص ۲۳)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان پر اٹھایا جانا صحیح نہیں ہے۔ (ج ۲ ص ۲۴)

گردن مروڑی ہوئی چڑیوں کا کھانا حلال ہے۔ (ج ۲ ص ۱۸)

چور کا ہاتھ کاٹنا وحشیانہ سزا ہے اگر قید کا انتظام ہے تو ہاتھ کاٹنا جائز نہیں۔ (ج ۲ ص ۲۰۳)

غیر مسلم کی حکومت میں رہ کر شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا جائز نہیں حکومت کے قانون کے مطابق فیصلہ واجب ہے۔ (ج ۲ ص ۲۰۷)

حشر ونشر کی کوئی حقیقت نہیں۔ (ج ۲ مطبوعہ انسٹیٹیوٹ پریس بلی گڈھ ص ۱۲۵)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا اژدھا بن جانا اور ید بیضا کا معجزہ صرف تخیل کا کرشمہ تھا۔ (ج ۳ ص ۲۲۲)

اصحاف کہف کا صدیوں تک غار میں سونا یہ غلط ہے۔ (ج ۶ ص ۱۵)

محشر میں شفاعت اور شفاعت کی اجازت اس کی کوئی حقیقت نہیں[1]۔ (ج ۶ ص ۱۳۴، ۱۳۱)

قرآن خدا کا کلام نہیں

قرآن جس کو ہم خدا کا کلام کہتے ہیں سرسید اس کو تسلیم نہیں کرتے، سرسید کی رائے ملاحظہ فرمایئے:

"جس طرح سونے کی حالت میں تعلقات ظاہری منقطع ہوجاتے ہیں اور جس میں انسان کو انہماک ہے وہی خیالات مجسم صورت میں انسان کو دکھائی دیتے ہیں، وہی حالت انسان پر بیداری میں حالت استغراق اور انہماک میں طاری

[1] امداد الفتاویٰ جلد ششم مرتبہ مفتی محمد شفیع صاحب مفتی دار العلوم دیوبند شائع کردہ مکتبہ دار العلوم کراچی ص ۲۸۷ تا ۲۹۷

ہوتی ہے اور بیداری میں بھی اسی طرح سب چیزیں اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے جیسے کہ حالت خواب میں دیکھتا ہے وہ بن آواز دینے والے کے سنتا ہے، بغیر کسی موجود فی الخارج کے موجود فی الخارج دیکھتا ہے، بغیر کسی موجود ہونے، کسی بات کہنے والے کے ایک وجود کو متکلم پاتا ہے، چونکہ ذات پاک انبیاء کی بہت زیادہ مقدس اور منہمک فی اللہ اور فی صفات اللہ ہوتی ہے ان کو کامل استغراق فی ذات اللہ اور فی صفات اللہ ہوتی ہے اسی استغراق اور انہماک کے سبب کبھی بغیر آواز کرنے والے کے آواز سنتے ہیں اور بغیر کسی موجود کے ایک موجود کو پاتے ہیں جو ان سے اور وہ ان سے کلام کرتے ہیں اسی حالت کے واقعات ہیں جن کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فرشتہ آدمی کی صورت میں میرے سامنے آتا ہے، مجھ سے بات کرتا ہے اور جو وہ کہتا ہے اس کو یاد کر لیتا ہوں[1]۔"

یعنی نہ کوئی وحی لانے والا ہے نہ کوئی بھیجنے والا، خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں جو خیالات ہیں حالتِ استغراق میں وہی الفاظ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں خارج میں کچھ نہیں ہوتا، ظاہر ہے کہ سارا قرآن اسی طرح مرتب ہوا ہوگا تو پھر اس کو خدا کا کلام کہنا کیسے درست ہوگا۔ حضورؐ کے استغراق وانہماک کی حالت میں جو باتیں زبان مبارک سے نکلیں وہی وحی ہے، وہی قرآن ہے، گویا سرسیدؒ کے نزدیک نبوت نعوذ باللہ جنون اور پاگل پن کی قسم ہے، اس کے بعد کوئی تبصرہ فضول ہے، ان حقائق کے بعد بھی اگر کوئی شخص سرسید کو مسلمانوں کا مسیحا کہتا ہے تو یقین کر لیجئے کہ وہ شخص پتھر کو بھی خدا مان سکتا ہے۔"

[1] تہذیب الاخلاق ج ۲ شمارہ نمبر ۳ دور سوم بحوالہ مقالات سرسید از مرتبہ مولوی محمد اسمٰعیل پانی پتی شائع کردہ مجلس ترقی ادب لاہور ص ۱۴۲ تا ۱۴۳۔